

Ιστορικές και κοινωνιολογικές μορφές του κυπριωτισμού

(Το Κυπριακό Υπόλοιπο)

1996

Αδημοσίευτη Κοινωνιολογική Εργασία του Ανδρέα Παναγιώτου

Ανεπίσημη Ηλεκτρονική Έκδοση (2018)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ιστορικές και κοινωνιολογικές μορφές του Κυπριωτισμού

" Υπάρχουμε; Τι αποδειξη έχουμε;" **Edward Said**

" Ο γιατρος πίστεψε υπερβολικά σε εκείνες τις ευλογημένες γραπτες εκμυστηρευσεις μου, που δεν εννοει να μου δώσει πίσω γιατί θελει να τις ξαναδιαβασει. Θεε μου ! Εκεινος σπουδασε μονο ιατρικη γι' αυτο αγνοει τι σημαινει για μας , που μιλαμε και δεν γραφουμε διαλεκτο, να γραφουμε ιταλικά. Καθε λεξη μας στη γλωσσα της Τοσκανης ειναι και ενα ψεμα. Να ηξερε με τι ευχαριστηση διηγομαστε πραγματα που ξερουμε πως να πουμε , ενω αποφευγουμε αλλα για τα οποια θα επρεπε να ανατρεξουμε σε λεξικο ! Μ' αυτο το κριτηριο διαλεγουμε τα σημαντικα γεγονοτα της ζωης μας. Η ζωη μας θα ειχε τελειως διαφορετικη οψη αν τη διηγομασταν στη διαλεκτο μας ."

Η Συνειδηση του Ζηνωνα, Italo Svevo

Ο ορος κυπριωτισμος ειναι νεολογισμος - δεν εχει χρησιμοποιηθει ευρυτερα και μονο αυτη τη δεκαετια , του 90, αρχισε να χρησιμοποιηται καπως . Ο ορος κυπριακη συνειδηση, θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει για να περιγραψει τα φαινομενα τα οποια απτονται της προβληματικης της κυπριακης ταυτοτητας. Αυτος ο ορος εχει μια ιστορικοτητα εφοσον αρχισε να χρησιμοποιειται απο την δεκαετια του 60. Ομως και αυτος ο ορος υπηρξε ουσιαστικά ενας αρνητικος ορος , ο οποιος εμφανιστηκε σαν μορφη κατηγοριας εναντια στη προσπαθεια εμπεδωσης της ανεξαρτησιας. Η κυπριακη συνειδηση σαν ορος εχει ,ομως, δυο θετικες αναλυτικες ακαδημαϊκες αναφορες - των Θ. Παπαδοπουλου και του Α. Ατταλιδη. Ομως ακομα και αυτος ο ορος καλυπτει στη καλυτερη περιπτωση , τα τελευταια 30-40 χρονια.

Ιδου λοιπον το πρωτο ερωτημα : Υπηρξε μια εμπειρια που να διαφοροποιει τους Κυπριους σε βαθμο που να χρειαζεται ~~ενας~~ **ιδιαιτερος ορος αναλυσης αυτης της κυπριακης αυτονομιας ;**

Το ζητημα της κυπριακης ταυτοτητας εχει την ιδιομορφια των εξομολογησεων του Ζηνωνα στο μυθιστορημα του Sveno.. Η εκφραση και καταθεση τους δεν φαινεται κατ'αναγκη να αντιστοιχει με την ιστορικη εμπειρια - ακομα και με τα κραυγαλεα γεγονοτα των δρομων σε περιόδους κοινωνικης εντασης. Παρατηρει λ.χ. ο Ατταλιδης για την περιοδο 1960-74:

"Υπαρχει ενα παραδοξο στο γεγονος οτι ενω υπηρχαν οι ισχυρες εξωτερικες και εσωτερικες προϋποθεσεις για την αναδυση μιας "κυπριακης συνειδησης" , αυτη η συνειδηση, παρα το οτι ηταν πλατεια διαδομενη σαν προσωπικη αποψη και το οτι εμπεριεχοταν σε πολλες πραξεις της κυβερνησης, εντουτοις δεν εκφραστηκε δημοσια σαν ιδεολογια η οποια να δεσμευει καποια πολιτικη ομαδα."

Ιδου λοιπον και το δευτερο ερωτημα - το οποιο βεβαια προϋποθετει μια θετικη απαντηση στο πρωτο : Αν η Κυπριακη συνειδηση η ο κυπριωτισμος (αναλογως του ποιου ορου θα επιλεξουμε πιο κατω) δεν εκφραστηκαν σε διαφορες περιόδους δημοσια , πως μπορουμε να τεκμηριωσουμε την υπαρξη τους και πως θα πρεπει να ερμηνευσουμε αυτη τη διγλωσια δημοσιου και μη λογου -και τελικα **σε ποια μορφη εκφραστηκε αυτη η μορφη ταυτοτητας ;**

Το τριτο ερωτημα ερωτημα απορρεει απο το δευτερο - **Τι ειδους ταυτοτητα ειναι η κυπριακη** στο βαθμο που η εμφανιση της δεν ακολουθει τους συνηθισμενους τροπους εκφρασης για μια εθνικη ιδεολογια; Ειναι εθνικη ιδεολογια; Αν οχι τι ειδους ταυτοτητα ειναι;

Στο κειμενο που ακολουθει θα χρησιμοποιησω τον ορο **Κυπριωτισμος** για να περιγραψω την ιστορικη εμπειρια της κυπριακης νεωτερικοτητας σαν συστηματικο φαινομενο. Ο ορος θα αναφερεται με αυτη την εννοια σε αντικειμενικα (παρα υποκειμενικα) φαινομενα - στο πλαισιο μεσα στο οποιο

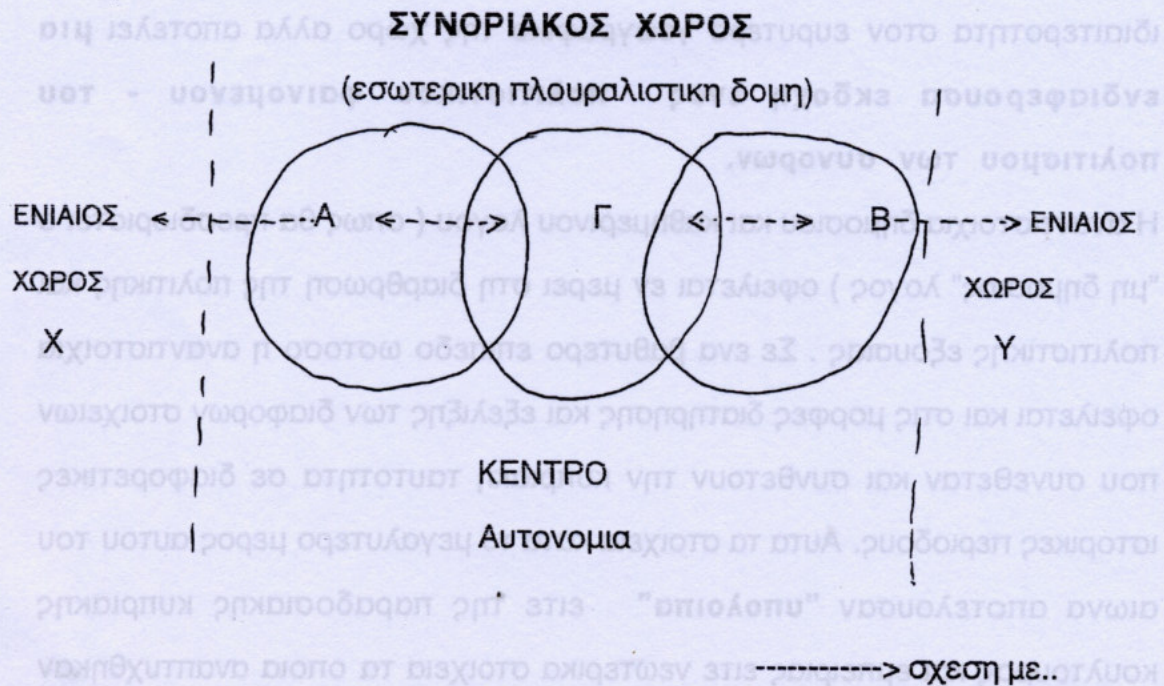
λειτουργήσαν οι μοντέρνοι κυπριοι περα απο τις συγκεκριμενες ταυτισεις τις
οποιες προβαλαν σε συγκεκριμενες ιστορικες στιγμες. Η συστηματικη μορφη
του φαινομενου αναγεται ,οπως θα υποστηριξω πιο κατω, στη γεω-πολιτικη
θεση του νησιου σαν γεφυρας/συνοριακου χωρου στη μοντερνα εποχη. Σε
αυτα τα πλαίσια η συλλογικη εμπειρια των Κυπριων οχι μονο εχει μια
ιδιαιτεροτητα στον ευρυτερο γεωγραφικο της χωρο αλλα αποτελεί **μια
ενδιαφερουσα εκδοχη ενός πολιτιστικου φαινομενου - του
πολιτισμου των συνορων.**

Η αναντιστοιχια δημοσιου και καθημερινου λογου (οπως θα προσδιοριστεί ο
"μη δημοσιος" λογος) οφειλεται εν μερει στη διαρθρωση της πολιτικης και
πολιτιστικης εξουσιας . Σε ενα βαθυτερο επιπεδο ωστοσο η αναντιστοιχια
οφειλεται και στις μορφες διατηρησης και εξελιξης των διαφορων στοιχειων
που συνεθεταν και συνθετουν την κυπριακη ταυτοτητα σε διαφορετικες
ιστορικες περιόδους. Αυτα τα στοιχεία κατα το μεγαλυτερο μερος αυτου του
αιωνα αποτελουσαν "**υπολοιπα**" * ειτε της παραδοσιακης κυπριακης
κουλτουρας και εμπειριας ειτε νεωτερικα στοιχεία τα οποια αναπτυχθηκαν
κατα την περιοδο της Βρεττανικης αποικιοκρατιας , και τα οποια δεν
αφομοιωθηκαν/ισοπεδωθηκαν απο την πολιτιστικη αποικιοκρατια του
ελληνικου και του τουρκικου κρατους και του διαχωρισμου που προωθησαν
οι αντιστοιχοι εθνικισμοι . Ειναι αυτα τα " υπολοιπα" που αποτελεσαν τη βαση
για τη αναπτυξη της Κυπριακης συνειδησης τη δεκαετια του 60 μεσα στο
νεωτερικο πλαίσιο της ανεξαρτησιας.

Στα πιο πανω πλαίσια η κυπριακη ταυτοτητα θα προσδιοριστεί σαν βασικα
πολιτιστικη/ethnic με δυο εμμεσες μορφες δομικης πολιτικης εκφρασης - τη
φιλελευθερη αστικη και τη εργατικη σοσιαλιστικη - μεχρι το 1960. Στη πρωτη
περιοδο της Κυπριακης Δημοκρατιας (1960-74) το "ανεξαρτησιακο" κινημα
των Ε/Κ υπερ του Μακαριου εδωσε μια δυναμικη (εστω και χωρις δημοσια
μανιφεστα) μορφη πολιτικης εκφρασης στη Κυπριακη Συνειδηση. Μετα το 74

υπήρξε μια πιο ανοιχτή μορφή πολιτικής εκφρασης της Κυπριακής Συνειδήσης τόσο αναμεσα στους Ε/Κ όσο και αναμεσα στους Τ/Κ.

Στο κειμενο που ακολουθει ο ορος κυπριωτισμος θα χρησιμοποιειται σαν συστημακη αναφορα που θα περιλαμβανει το ακολουθο μοντελο:

Στο πιο πανω πλαίσιο η ομαδα-φορεας (carrier group) αυτου του πολιτιστικου πλαισιου θα ειναι η ενδιαμεση ομαδα Γ - ο προσδιορισμος της οποιας υποκειται στις συγκεκριμενες ιστορικες συνθηκες.

Ο ορος Κυπριακη συνειδηση θα χρησιμοποιηθει για το καταστασιακο επιπεδο αναλυσης το οποιο συμπεριλαμβανει και τον τομεα της καθημερινοτητας.

Ο ορος Κυπροκεντρικα κινηματα/τασεις θα χρησιμοποιηθει για δομικα φαινομενα στη πολιτιστικη και τη πολιτικη σφαιρα τα οποια εκφραζουν είτε το συστημακο ρολο της ομαδας Γ είτε μορφες της κυπριακης συνειδησης είτε και τα δυο (διαδοχικα στις περιόδους υπο συζητηση : Ρωμιοι, Αριστεροι, Νεοκυπριοι).

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Κυπριωτισμός - συνοριακός πολιτισμός
Πλουραλισμός και το διακυβεζόμενο κέντρο

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Κυπροκεντρικά κινήματα/ τάσεις στη πολιτική
και τη κουλτούρα. - carrier groups.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Κυπριακή συνειδηση

Υπολοιπα απο την εθνικιστική διαιρεση
και την πολιτιστική αποικιοκρατία

Για να μελετήσει καποιος τη εκφραση κυπροκεντρικων τασεων θα πρεπει να προσδιορισει τα συμπτωματα αυτων των εκφρασεων. Στη περιοδο που συζητουμε υπαρχουν 2 ευδιακριτα κριτηρια :

α) Διαφοροποιηση απο τους 2 αντιμαχομενους εθνικισμους και υποστηριξη μορφων πολιτικης αυτοτελειας, αυτονομιας η ανεξαρτησιας στη πολιτικη σφαιρα .

β) Υπερασπιση και προωθηση μορφων της κυπριακης κουλτουρας (λ.χ. γλωσσα, παραδοση συμβιωσης των δυο κοινοτητων) οι οποιες δεν μπορουν να αφομοιωθουν στους κυριαρχους εθνικους λογους και οι οποιες συνθετουν με αυτη την εννοια " πολιτιστικα υπολοιπα"

Στην εργασία που ακολουθεί θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθεί η Κυπριακή εμπειρία της νεωτερικότητας με βάση 2 αξόνες:

1) την διαμορφωση των γεωπολιτικών δεδομένων που χαρακτηρίσαν αυτή την εποχή σε σχέση με το καθεστώς της Κύπρου σαν συνοριακού χώρου.

2) Των μεταλλαγών της ταυτότητας των Κυπρίων - με αναφορές στη διαμορφωση της σύγχρονης πολιτικής σκηνής στη Κύπρο και πολιτιστικών τάσεων που διασταυρώθηκαν με τους πολιτικούς διαχωρισμούς.

Στο πρώτο μέρος θα γίνει μια θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων της ταυτότητας για να διαμορφωθεί το αναλυτικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει μια αναφορά στη εξωτερική και εσωτερική διαμορφωση της Κύπρου σαν συνοριακού χώρου τον 19ο αιώνα. Στο τρίτο μέρος θα γίνει μια ιστορική ανάλυση της διαμορφωσης των ταυτοτήτων στην Κύπρο τον 20ο αιώνα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΡΡΗΚΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΙΔΚ

ΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ

: ΑΠΟΡΡΗΚΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ

Χ.Λ) ΑΠΟΡΡΗΚΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘ ΝΩΣΤΕΡΗ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ

"ΑΠΟΡΡΗΚΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΗΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΟΥ"

1. Το αναγλυτικό ωχραιό: Η προβληματική της ταυτότητας.

Η έννοια της ταυτότητας δεν είναι δυστυχώς εύκολο να προσδιοριστεί. Στην απλούστερη της μορφή η έννοια της ταυτότητας παραπέμπει στον διαχωρισμό του εγώ/εμείς από κάποιον άλλον/αλλους - άνδρας/γυναίκα, νέος/γέρος, άνθρωπος/ζώα. Σ' αυτά τα πλαίσια η δήλωση "είμαι....." προϋποθέτει επίσης την δήλωση "..... που σημαίνει, δεν είμαι". Αυτός ο βασικός δυϊσμός εννοιών (είναι-δεν είναι, εαυτός-άλλος) είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κουλτούρας όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η δυτική ανθρωπολογία (~~Levi Strauss~~). Ανάλογη προβληματική εμφανίζεται και στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία.

1. Η ταυτότητα στο καταστασιακό επίπεδο.

Η μικρο-κοινωνιολογία (Mead, Charon) τονίζει ότι η εμφάνιση της έννοιας του εαυτού και της ταυτότητας είναι μιά κοινωνική διαδικασία (process) μέσω της οποίας το άτομο αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν κοινωνικό αντικείμενο (social object) - σαν αντικείμενο του νοήματος που δίνουν αρχικά οι άλλοι "Μαθαίνουμε ποιοί είμαστε μέσα απ' τις αντιδράσεις των άλλων προς εμάς. Οι άλλοι μας προμηθεύουν με όνομα και μας προμηθεύουν με το νόημα το οποίο συνδέεται με το σύμβολο. Μας

τον αλκοχολικό διαφοροποίησης χωρικών και ξένων είναι χαρακτηριστικά
αυτών των διαδικασιών το μικρο-κοινωνικό πλαίσιο.

2. Το έθνος σαν μοντέρνα δομική κουλτούρα του συγκεντρωτικού κράτους.

Οι υποστηρικτές της εθνικής ιδεολογίας από τον 19ο αιώνα (οπότε αρχίζει ο εθνικός λόγος να αποκτά κυρίαρχη μορφή) υποστήριζαν ότι τα έθνη είναι ιστορικές κατηγορίες κοινωνικών φαινομένων οι οποίες αναπτύσσονται στον χρόνο από την πρωτόγονη φυλή στο μοντέρνο έθνος-κράτος σε μία διαδικασία που παραλληλίζεται συχνά με την ανάπτυξη του ανθρώπου απ' την παιδικότητα στην ωριμότητα. Η θεωρία/ιδεολογία του έθνους συνδύαζε στοιχεία του Ρομαντικού κινήματος (ταύτιση με την φύση, έμφαση στην μυθολογία και το συναίσθημα παρά στον ορθολογισμό) με αρκετά στοιχεία του τότε επιστημονικού λόγου. Το τελευταίο τείνει να ξεχνιέται σήμερα μετά την εμπειρία του ναζισμού και το σημερινό πολιτιστικό κλίμα στις κοινωνικές επιστήμες (αποδόμηση/deconstruction) και ^{αυτά} σκεπτικισμό απέναντι στις Μεγάλες Αφηγήσεις/master narratives). Τον 19ο αιώνα όμως και σ' ένα μεγάλο μέρος του 20ού ολόκληρες στρατιές επιστημόνων της τότε εποχής αποδέχονταν αсуζητητί το μοντέλο/paradigm του έθνους και αναλώνονταν στην συλλογή στοιχείων για να το στηρίξουν. Έτσι οι λαογράφοι (σαν πρώτοι δυτικοί ανθρωπολόγοι) κατέγραφον στοιχεία, παραδόσεις και θρύλους αγροτών (βαρβάρων ιθαγενών της υπαίθρου - ενός προηγούμενου ιστορικού σταδίου) ^{qualia των εθνολογικών} για να τεκμηριώσουν την ανέλιξη του έθνους. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούσαν το έθνος σαν αναλυτική μονάδα - το ίδιο και οι πολιτικοί επιστήμονες. Το ότι η ναζιστική επιστήμη χρησιμοποιούσε μετρήσεις κρανίων για να αποδείξει την ανωτερότητα της Αρειας φυλής, έχει απομονωθεί σαν ιδιόζουσα περίπτωση, αγνοώντας το γεγονός ότι η λογική της βιολογικής (και αιματολογικής) διαφοράς των εθνών εθεωρείτο πρίν το 1940 αρκετά διαδεδομένη.

Οι κριτικές απέναντι στο έθνος για ένα σχεδόν αιώνα (1850-1950) εστιάζονταν περισσότερο στα αποτελέσματα (πόλεμος, φανατισμός, διχασμός του ανθρώπινου είδους, διχασμός της εργατικής τάξης) παρά στην ουσία της εθνικής ιδεολογίας.

Η πρόσφατη κρίση της εθνικής ιδεολογίας στον επιστημονικό χώρο είναι αποτέλεσμα εσωτερικών μετατοπίσεων στον χώρο των κοινωνικών επιστημών αλλά και αντανάκλαση ιστορικών εμπειριών. Τόσο ο ναζισμός όσο και ο φασισμός υπήρξαν ολοκληρωμένες μορφές εθνικής ιδεολογίας. Η ιστορική τοιγή της δεκαετίας του 1940 σήμανε και την έναρξη μίας σειράς απο εργασίες ερμηνείας του φαινομένου που αφαίρεσε την μαγεία απ' την εθνική ιδεολογία και την ανέλυσε σαν αποτέλεσμα αυταρχικής ψυχοπαθολογίας. Τα αντι-αποικιακά κινήματα ^{και} "εθνικο-απελευθερωτικά" λειτούργησαν επίσης διαβρωτικά στο status του εθνικού λόγου. Η

προσπάθεια των τριτοκοσμικών επαναστατών να οικοδομήσουν έθνη απ' τις πολιτιστικά πλουραλιστικές τους κοινωνίες λειτούργησε σαν *deja vu* για την ευρωπαϊκή επιστημονική ελίτ. Τα έθνη μπορούν να κατασκευαστούν. Επιπρόσθετα η

αναδίπλωση της ευρωπαϊκής σκέψης απο το ιστορικό μοντέλο που προσδιόριζε την Ευρώπη σαν την κορυφαία στιγμή της ανθρώπινης εξέλιξης, οδήγησε σ' ένα αυξανόμενο πολιτιστικό αγνωστικισμό. Μια αναγνώριση ότι ίσως ο πολιτιστικός πλουραλισμός - η ανοχή της ετερογένειας - να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για επικοινωνία και κατανόηση χωρίς την διαμεσολάβηση των παλιών μοντέλων του ευρωπαϊκού πατερναλισμού. Τέλος η αναπαραγωγή της αντι-αποικιακής εξέγερσης στο εσωτερικό των μητροπόλεων με τα κινήματα των μειοψηφιών αρχικά και μετά με την διεκδίκηση ιδιαιτερότητας και ξεχωριστής ταυτότητας απο κοινωνικές ομάδες βασισμένες στην ηλικία, το φύλο, την σεξουαλική προτίμηση ή ακόμα και την μουσική προτίμηση, οδήγησε στην εμφάνιση και την διάχυση του όρου *multiculturalism*/πολυπολιτισμός. Σήμερα το έθνος είναι μιά πολιτική κατηγορία διαφοροποίησης με ένα εκπληκτικό κενό στην θεωρητική της θεμελίωση. Οι

~~κυρίαρχες επιστημονικές απόψεις σήμερα φαίνονται να αντιμετωπίζουν το έθνος σαν ένα ιστορικό απολίθωμα, ένα σκελετό στην ντουλάπα της κάθε κοινωνίας τον οποίο δεν ξέρουν τι να κάμουν - ιδιαίτερα στον βαθμό που ένα μεγάλο μέρος της ιδεολογικής νομιμότητας των κρατών βασίζεται στην έννοια του έθνους.~~

Είναι χαρακτηριστικά της όλης κατάστασης τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές μιάς "εγγενούς" (*primordial*) καταγωγής της εθνικής ταυτότητας. Ο Isaacs όπως και η Enloe αναφέρονται με επιφύλαξη σε στοιχεία κοινωνικοποίησης που έχουν να κάμουν με το αίσθημα του "ανήκω" και της "αυτοπεποίθησης/αποδοχής". Και οι δυο όμως δεν χρησιμοποιούν τον όρο *national* αλλά τον όρο *ethnic*. Ουσιαστικά οι ίδιες οι αναφορές του⁵ παραπέμπουν σε αυτόνομες ταυτότητες στα πλαίσια μιάς ευρύτερης πλουραλιστικής κοινωνίας - ο όρος *national* (εθνικός) παραπέμπεται όπως ανάφερα και πιο πάνω, στον χώρο της πολιτικής, του κράτους. Επίσης η προσπάθεια του A. Smith πρόσφατα να υπερασπιστεί μια εγγενή/*primordial* θεωρία του έθνους τον παραπέμπει επίσης σ' ένα ιστορικό πλαίσιο αναφοράς όπου διεκδικεί ότι τουλάχιστον *ορισμένες παραδοσιακές κουλτούρες έχουν αρκετή συνοχή για να μεταλλαχτούν σε έθνη στην μοντέρνα εποχή. Αλλά και ο Smith παραδέχεται ότι τα έθνη και ο εθνικισμός (*nations and nationalism*) είναι μοντέρνα φαινόμενα. Διεκδικεί ωστόσο ότι τα έθνη είναι "μιά υποκατηγορία και μιά εξέλιξη του πολύ συνηθισμένου φαινομένου της εθνιστικής κοινότητας (*ethnic community*) το οποίο είναι αφ' εαυτού μιά εξέλιξη απο το παγκόσμιο φαινόμενο του εθνισμού (*ethnic category*). Ξεκινούμε μ' ένα κόσμο διαχωρισμένο σε εθνιστικές κατηγορίες, δηλαδή σε πολιτιστικές πληθυσμιακές μονάδες μιά κάποια αίσθηση συγγένειας ή καταγωγής μερικές κοινές διαλέκτους και

θεότητες αλλά λίγη λογική αυτο-συνείδηση, λίγες κοινές μνήμες και χωρίς κοινό όνομα, περιοχή ή αλληλεγγύη" p.387.

Ο σαφής πλέον διαχωρισμός του ethnic και του national είναι σ' ένα μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της κριτικής της θεωρητικής γύμνιας του εθνικού λόγου τόσο απ' τους ιστορικούς όσο και απ' την αντίθετη (και ηγεμονική σήμερα) σχολή των contextualists/instrumentalists - των υποστηρικτών της αντίληψης ότι τα έθνη είναι αποτελέσματα συγκυρίας (παρά ιστορικής ή φυσικής νομοτέλειας) και ιδιαίτερα προϊόν μιάς διαδικασίας "κατασκευής" (construction) ταυτότητας απο ηγεμονικές ομάδες της μοντέρνας κοινωνίας. Ο B. Anderson έχει εισαγάγει την έννοια της "φανταστικής κοινότητας" που οικοδομείται/κατασκευάζεται στα πλαίσια του εκμοντερνισμού απο ομάδες διανοουμένων με κύριο άξονα την τυπογραφική επικοινωνία.

Ο Ernst Gellner είναι ακόμα πιο ^{ριζοσταλιστής της αωροδαδωνική του εθνική φοιρομένη} αποφασιστικός: "Ο εθνικισμός δεν είναι η αφύπνιση των εθνών σε αυτοσυνείδηση - ανακαλύπτει έθνη εκεί που δεν υπάρχουν". (p.168). Σύμφωνα με τον Gellner η εθνική ταυτότητα συμβαδίζει και ενισχύει την ανάπτυξη ενός συγκεντρωτικού, ομοιογενούς κράτους βασισμένου στην γραφειοκρατική επικοινωνία. Σ' αυτά τα πλαίσια τα έθνη "κατασκευάζονται και επιβάλλονται στην κοινωνία παρά αφυπνίζονται, δημιουργώντας "φυσιολογικά" έθνη-κράτη.

^{διαφοροποίηση}
Η ^{αντιπαράθεση} των όρων ethnic και national μπορεί νομίζω να τοποθετηθεί στα πλαίσια μιάς διαφοράς στο επίπεδο ανάλυσης. Ο όρος ethnic χρησιμοποιείται σήμερα με ένα σχετικά χαλαρό τρόπο ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών φαινομένων ταυτότητας ξεκινώντας απο μικρές "ιστορικές" κοινότητες μέχρι μοντέρνες υποκουλτούρες (όπως αφρικανο-αμερικανοί, ιταλο-αμερικανοί). Μερικές φορές μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιηθεί για νεολαιϊστικές υποκουλτούρες.

Ο Isaacs τονίζει ότι στην σημερινή κοινωνία ζούμε το φαινόμενο του re-tribalization, την επιστροφή δηλαδή σε πιο κλειστές, συναισθηματικές ομάδες ταύτισης. ^{Ανάλογα επιχειρήματα μπορεί να δεί κανείς και στην προβληματική του Ιταλικού Κινήματος της Αυτονομίας (1977).} Τα "είδωλα της φυλής" (idols of the tribe) αποδείχτηκε ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ιστορικά - αντίθετα τέτοια σύμβολα, όπως δείχνουν και οι μελέτες των μικρο-κοινωνιολόγων, είναι μιά υποκατηγορία των κοινωνικών αντικειμένων (social objects) τα οποία δημιουργούνται ή διαπραγματεύονται απο τα άτομα στα πλαίσια των ομάδων αναφοράς (reference groups). ~~Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι μιά απ' τις κύριες σχολές της μικροκοινωνιολογίας ανομάζεται εθνο μεθοδολογία και το αντικείμενο της έρευνας αυτής της σχολής σίγουρα δεν~~

~~επικεντρώνεται σε ιστορικά "είδωλα της φυλής" αλλά σε καθημερινά σύμβολα αναφοράς.~~

Σ' αυτά τα πλαίσια θα εισηγούμεν ότι ο όρος *ethnic* παραπέμπει ουσιαστικά στο καταστασιακό (situational) επίπεδο ανάλυσης, το οποίο συνδέεται με τις μεθοδολογικές και θεωρητικές παραμέτρους της μικρο-κοινωνιολογίας (ανάλυσης των κοινωνικών συμβόλων τα οποία τα άτομα δημιουργούν στα πλαίσια των ομάδων αναφοράς). Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να κάμει ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε ιστορικές εθνικές ομάδες (που στηρίζονται έντονα στην κοινωνικοποίηση) και σε Μοντέρνες (ή Μεταμοντέρνες) *ethnic* ομάδες που στηρίζονται σε συγκυριακούς παράγοντες (ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, "οικονομική ανάπτυξη", διαφοροποίηση (differentiation) και φιλελευθεροποίηση). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σήμερα και οι δύο ομάδες (ιστορική και συγκυριακή) εμπλέκονται σε μία διαδικασία διαπραγματεύσεως και μερικές φορές νεκρανάστασης ειδώλων της φυλής. Η πρόσφατη ανάπτυξη αποκεντρωτικών κινήματων στην Ευρώπη στηρίζεται πολλές φορές σε νεκρά ή μέχρι προ λίγου καιρού ξεχασμένα σύμβολα (μεσαιωνικές περίοδοι αυτονομίας, γλώσσες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον κλπ.). Στην πρώην Ανατολική Γερμανία μέχρι και το μεταρρυθμισμένο Κ.Κ.(ΡΔ) λειτουργεί σαν σύμβολο διαφοροποιητικής ταυτότητας - ένα απρόσμενο σύμβολο εθνικιστικής ^(εθνικής) διαφοροποίησης, * δεδομένης της διεθνιστικής ιδεολογίας του κόμματος.

Ο όρος *έθνος* αντίθετα ανταποκρίνεται καλύτερα στο δομικό επίπεδο ανάλυσης στο οποίο, όπως παρατηρούν οι Alford-Friedland, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι οργανωτικές, απρόσωπες γραφειοκρατικές δομές και θεσμοί. Αυτή είναι ουσιαστικά η λειτουργία του κράτους ή της Μεσαιωνικής Εκκλησίας - θεσμοί και οργανισμοί που χρησιμοποιούν μία πολιτιστική ταυτότητα ή ιδεολογία για να νομιμοποιούνται. Τόσο η έννοια της φαντασιακής κοινότητας του Anderson όπως και η έμφαση του Gellner (όπως και του Weber προηγουμένως) στον καθοριστικό ρόλο του γραφειοκρατικού κράτους στην ανάπτυξη και διάδοση της εθνικής ιδεολογίας τονίζουν ακριβώς την δομική φύση της εθνικής ιδεολογίας στην πολιτιστική σφαίρα της κοινωνίας.

~~Αυτό το μοντέλο της δομικής εθνικής ταυτότητας χαρακτηρίζεται από δύο εγγενή προβλήματα όσον αφορά την μεθοδολογία και τον καθορισμό του επιπέδου ανάλυσης:~~

Η εθνική ιδεολογία ως το ολόκληρο είναι ηγεμονική δημιουργεί 2 προφανείς ελλείψεις (αυτοαναφορικές) διαδικασίας οι οποίες αλληλεπιδρούν και τα άλλα δύο είδη οταλινική:

- α) Συνήθως η εθνική ιδεολογία (στην προσπάθειά της να επιβληθεί στις καταστάσεις της καθημερινότητας) έχει ένα ολοκληρωτικό χαρακτήρα που απαγορεύει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι βέβαια έκδηλο στις "ακραίες" περιπτώσεις του ναζισμού και των εθνικών εκκαθαρίσεων. Ο αδόσταχτος πόλεμος ωστόσο των κρατών (μέσω των σχολικών ή ακόμα και του

δικαστικού συστήματος) εναντίον τοπικών ταυτοτήτων ή γλωσσικών εκδοχών μέχρι πρόσφατα είναι χαρακτηριστικός. Αυτό ο ολοκληρωτισμός δημιουργεί συνθήκες την αυταπάτη ότι μία φαινομενικά ομοιογενής κοινωνία εξελίχτηκε

"ομαλά" όπως το θέτει ο Smith από μία ethnic σε μία national ταυτότητα. Η περίπτωση της σύγχρονης Ελλάδας που δημιουργήθηκε μέσα από την καταπίεση ή αφομοίωση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων μίας σειράς ethnic ομάδων είναι χαρακτηριστική. Σ' αυτά τα πλαίσια είναι ίσως πιο ορθό να μιλούμε για την ανάπλαση των παραδοσιακών ταυτοτήτων ορισμένων ομάδων για να δημιουργηθεί η νέα εθνική ιδεολογία η οποία επιβάλλεται μετά, μέσω του κράτους, σαν το ηγεμονικό πλαίσιο συζήτησης σε μία κοινωνία. Σ' αυτά τα πλαίσια όσες ethnic παραδοσιακές υποκουλτούρες δεν εξαφανίζονται ή δεν αφομοιώνονται αναγκάζονται να λειτουργούν μέσα στα νομικά αποδεκτά πλαίσια συζήτησης. Ετσι θα χρησιμοποιήσω πιο κάτω την έννοια του "υπολοίπου" για να περιγράψω στοιχεία παραδοσιακών ταυτοτήτων που επιβιώνουν σαν ανωμαλίες μέσα στο ομοιόμορφο κόσμο της εθνικής ιδεολογίας. Πολλά πρόσφατα ethnic ή αποκεντρωτικά κινήματα χρησιμοποιούν ακριβώς αυτό το υπόλοιπο για να προωθήσουν μία διαφοροποιητική ταυτότητα σήμερα.

β) Η μυθολογία των εθνών δεν αρκείται στην διεκδίκηση των ρίζων της στον συναισθηματικό κόσμο της καθημερινότητας. Σαν συνολική ιδεολογία ο εθνικισμός διεκδικούσε για μία περίοδο τον ρόλο του πολιτισμού αντί της συγκεκριμένης, ιστορικά καθορισμένης, ιδεολογίας. Χρησιμοποιώ εδώ τον όρο πολιτισμός σαν έννοια που ανταποκρίνεται στο συστηματικό επίπεδο ανάλυσης. Υπάρχουν ιστορικοί πολιτισμοί (δυτική ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα, μεσαιώνας, μοντέρνα εποχή) ή γεωγραφικοί (δυτικός, κινέζικος, ινδικός). Στην πρώτη περίπτωση το στοιχείο διαφοροποίησης είναι χρονικό και θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί στις μεγάλες Αφηγήσεις του ιστορικού λόγου για να ανιχνεύσει κανείς τα διαφοροποιητικά στοιχεία. Για τον Μάρξ λόγου χάρη, η διαφοροποίηση πηγάζει από την αλλαγή στο παραγωγικό σύστημα (mode of production). Οι γεωγραφικοί πολιτισμοί παραπέμπουν σε σύγκριση διαφορετικών συστημάτων (απότερων αξιών και εννοιών που δίνουν και μία εσωτερική συνοχή στην ιστορική εξέλιξη όταν την συγκρίνει κανείς με κάποιο άλλο γεωγραφικό πολιτισμό.

3. Το συστηματικό επίπεδο ανάλυσης: Πολιτισμοί και πολιτισμικά φαινόμενα.

Αναπόφευκτα ^{οι δύο ωστω διακρίσεις} αυτές ~~αυτές οι δύο απόψεις~~ συγκρούονται αλλά δεν είναι του παρόντος η συζήτηση των διαφοροποιητικών τους στοιχείων. Ο όρος πολιτισμός θα

χρησιμοποιηθεί εδώ για να αναφερθούμε στο ευρύτερο συστηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τοπικές, ethnic, ή εθνικές ταυτότητες. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί του 19ου και 20ου ανήκαν στον ίδιο πολιτισμό (μοντέρνο-δυτικό) και παρά τους μεταξύ τους πολέμους είχαν σίγουρα πολύ πιο πολλά κοινά απ' ό,τι είχαν με ένα Ινδό ή ένα Κινέζο. Το έθνος μ' αυτή την έννοια είναι παράγωγο του δυτικού μοντέρνου πολιτισμού. Ομως, και εδώ έγκειται το πρόβλημα της πολιτισμικής διαφοροποίησης σήμερα, ο δυτικός μοντέρνος πολιτισμός επιβλήθηκε παγκόσμια, αρχικά μέσα από τον ιμπεριαλισμό-αποικιοκρατία και σήμερα απ' την ολοκλήρωση της ενοποίησης του πλανήτη απ' το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Σ' αυτά τα πλαίσια έχει αναπτυχθεί μία έντονη προβληματική στον μη-δυτικό κόσμο για το πολιτιστικό ιμπεριαλισμό (ιδιαίτερα μετά την αλματώδη ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης). Απέναντι στον δυτικό πολιτιστικό ιμπεριαλισμό αντιπαραβάλλεται συνήθως η έννοια της εθνικής κουλτούρας. Αγνοείται έτσι το ίδιο το γεγονός ότι πολιτιστικά η ίδια η έννοια του έθνους είναι επίσης εισαγόμενη από τον δυτικό μοντερνισμό. Πολύ συχνά, όπως θα δούμε και στην περίπτωση της Κύπρου, ο εθνικός αντι-ιμπεριαλισμός είναι και μια ιδεολογία εσωτερικής επιβολής της εθνικής ομοιομορφίας. Θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω τον όρο "εθνική αποικιοκρατία" για να περιγράψω ακριβώς την διαδικασία όπου η κρατική κουλτούρα του έθνους υιοθετώντας τον ρόλο του ανώτερου πολιτισμού, επιβάλλεται στο εσωτερικό μιας κοινωνίας ή σε φιλικές κοινότητες στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο παράδειγμα των λαογράφων που σύλλεξαν στοιχεία για τους αγροτικούς πληθυσμούς έτσι ώστε να αποδειχτεί η ιστορική συνέχεια του έθνους. Οι αγροτικοί πληθυσμοί θεωρούνταν άξεστοι ιθαγενείς ή καλοκάγαθοι ευγενείς άγριοι - κατάλοιπα μιας προηγούμενης ιστορικής εξέλιξης. Έτσι ο λαογράφος μεταβίβαζε στον ανώτερο πολιτισμό της πόλης τις πληροφορίες για το ιστορικό τους χτές (το οποίο ζούσαν ακόμα οι αγρότες σαν υποαναπτυκτική κουλτούρα) και η πρωτεύουσα έστελλε δασκάλους για να εκμοντερνίσουν τους ιθαγενείς. Αυτό το μοντέλο δεν διαφέρει ουσιαστικά από το μοντέλο της δυτικής αποικιοκρατίας, η οποία μέσω ταξιδιωτών αρχικά και μετά μέσω της ανθρωπολογίας αναζητούσε το παρελθόν της στους πληθυσμούς της Αμερικής ή της Αφρικής, εξάγοντας σ' αυτούς τον δυτικό ανώτερο πολιτισμό - το white man's burden.

~~Το έθνος μ' αυτή την έννοια υπήρξε, σαν μηχανισμός ιδεολογικός στο δομικό επίπεδο, ένα μέσο για την ομοιογενοποίηση του πλανήτη. Υπήρξε ωστόσο το μέσο και όχι η κρυφή αλήθεια, η ουσία του μοντέρνου πολιτισμού, όπως διατείνεται ο κάθε εθνικιστής για το έθνος του.~~

ΕΙΔΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ιστορικές ή γεωγραφικές ενότητες
απότερων αξιών που πηγάζουν ή στηρίζονται σε
κοινωνικά /οικονομικά συστήματα.

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ/ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΜΙΚΟ:

Κοινωνικές ταυτότητες με πόλο αναφοράς
οργανωμένες δομές

ΕΘΝΟΣ (ΚΡΑΤΟΣ)/ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ/ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

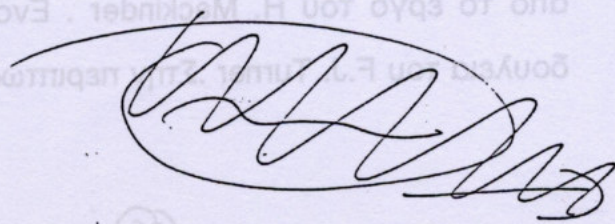
ομοιόμορφος γραφειοκρατικός λόγος/φαντασιακές
κοινότητες/(ΚΟΜΜΑ) ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ: ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ.

"Υπόλοιπα" εθνικής ισοπέδωσης/ethnic identity/τοπικά

κινήματα αυτονομίας/μη-εκμοντερνισμένες κοινότητες/

νέες ταυτότητες (ηλικίας, φύλου, σεξουαλικής
προτίμησης).

2:ΓΕΩ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Η μετατροπή της Κυπρου σε συνοριακο χωρο και η καταπίεση της πιθανότητας εμφανισης Κυπριακου εθνους τον 19ο αιωνα.

Η εννοια του χωρου υποβαθμιστηκε αισθητα στις κοινωνικες επιστημες της Μοντερνας εποχης - αντιθετα η εννοια του χρονου εγινε το αναλυτικο πλαισιο αυτων των επιστημων. Προσφατα υπηρξαν μια σειρα απο μετατοπισεις που τεινουν να εξισορροπησουν την σχεση χωρου και χρονου - ιδιαιτερα η απομυθοποιηση των ιστορικων μοντελλων αναλυσης απο την δομικιστικη σχολη (structuralist school) τοσο στην ανθρωπολογια οσο και στην κοινωνιολογια. Στην περιπτωση της Κυπρου το ζητημα δεν ειναι απλα θεμα ισοροπιας - η Κυπρος εχει καθοριστη περισσοτερο απο την γεωγραφικη της θεση παρα απο την ιστορικη της δυναμικη , η για να το θεσουμε διαφορετικα : στην Κυπρο η ιστορια καθοριστηκε απο την γεωγραφια. Αυτη η διαπιστωση δεν ειναι μια καινοτομια της παρουςας αναλυσης. Εχει μαλλον τονιστει απο ολους τους αναλυτες οτι η Κυπριακη νεωτερικη εμπειρια φερει την σφραγιδα της γεωπολιτικης της θεσης - σαν χωρος διπλα απο το συγκοινωνιακο κεντρο της διωρυγας του Σουεζ και σαν στρατηγικη "βαση" διπλα απο τις πηγες του πετρελαιου της Μεσης Ανατολης . Με αυτη την εννοια στην Κυπρο αναγνωριστηκε μια γεωγραφικη διασταση στην ιστορικη της πορεια πολυ πριν την προσφατη επανεξεταση της εννοιας του χωρου. Αξιζει ομως να σημειωθει οτι αυτη η γεωγραφικη εμφαση τονιζοταν ιδιαιτερα απο ουδετερους αναλυτες, την αποικιακη διοικηση και τις κυπροκεντρικες τασεις στο εσωτερικο της Κοινωνιας. Αντιθετα ο εθνικισμος των Ε/Κ υπηρξε μονοσημαντα ιστορικος διεκδικωντας πολιτικες θεσεις με βαση την ιστορικη αφηγηση που εισηγαγε απο το νεο-ελληνικο κρατος.

Η εννοια της γεωπολιτικης αναγεται στις αρχες του αιωνα και εκλαικευτηκε απο το εργο του H. Mackinder . Ενα αντιστοιχο εργο στις ΗΠΑ ηταν η δουλεια του F.J. Turner .Στην περιπτωση του Mackinder η εμφαση ηταν στο

πως ο χωρος καθοριζει την πολιτικη και πολιτιστικη κατευθυνση της διεθνους ανταγωνισμου ιδαιτερα με εμφαση στη στρατηγικη των αποικιακρατικων δυναμεων των αρχων του αιωνα. Στο εργο του Turner αντιθετα υπαρχει μια εμφαση στην διαμορφωση πολιτικων τασεων με βαση την υπαρξη η οχι ανοιχτων χωρων για επεκταση (open frontiers vs closed spaces).

Η Κυπριακη περιπτωση δεν φαινεται να αντιστοιχει με τις παραπανω αναφορες - η Κυπρος υπηρξε μια αποικιακρατουμενη χωρα με σαφη φυσικα συνορα. Ωστοσο μια αναφορα του Θ. Παπαδοπουλου για την Μεσαιωνικη Κυπρο αρμοζει ιδιαιτερα στη νεωτερικη εμπειρια της Κυπρου. Ο κ. Παπαδοπουλος κανει παραλληλισμους της θεσης της Κυπρου αλλα και των εσωτερικων (κοινωνικων) συνορων της εποχης, με μελετες στο Σινικο τοιχος και αλλου για την κουλτουρα των συνορων - για το πως ουσιαστικα παρα τα συνορα η αλληλεπιδραση μεταξυ κοινοτητων που ζουν στις δυο πλευρες του συνορου συνεχιζεται. Το συγκεκριμενο αρθρο υπηρξε η εμπνευση για το μοντελο που χρησιμοποιηται σ' αυτην την μελετη. Η προσπαθεια στο ^{6ο} ^{αυτο} ¹⁰ ^{το} ^{μερος} της μελετης που ακολουθει ειναι να προσδιοριστουν οι πολιτικοι (επεκταση της δυτικης αποικιοκρατιας και των θεσμων της στην Ανατολικη Μεσογειο) και πολιτιστικοι μηχανισμοι (εισαγωγη των εθνων στη περιοχη - εθνικη αποικιοκρατια) οι οποιοι μετετρεψαν την Κυπρο σε συνοριακο χωρο. Ταυτοχρονα θα γινει μια περιγραφικη αναφορα στις εσωτερικες αντιθεσεις που διευκολυναν τον 20ο αιωνα την εσωτερικευση του συνορου - και που δεν επετρεψαν την δημιουργια κυπριακου εθνους τον 19ο αιωνα.

Σε αυτα τα πλαισια ο προσδιορισμος της εννοιας του συνορου δεν ειναι κατα αναγκη μονο γεωγραφικος - με την εννοια οτι τα συνορα προσδιοριζονται απο τις γεωγραφικες ιδιαιτεροτητες. Το συνορο, οπως' αλλωστε φαινεται απο την περιπτωση του Σινικου τοιχους και των συγχρονων κρατικων συνορων, μπορεί να προσδιοριστεί απο την πολιτικη η ακομα απο τις πολιτιστικες δυναμικες μιας περιοχης. Ο χωρος καθοριζεται απο τις

πολιτιστικούς ορισμούς (definitions) και την πολιτική του χρήση. Στην περίπτωση της Κύπρου η υπαρξη της σαν συνοριακου χωρου καθορίστηκε απο την πολιτική αντιπαράθεση χριστιανισμού και Ισλαμ στον μεσαιώνα και

απο την αντιπαράθεση των δυτικών συμφεροντων με τα τοπικά συμφεροντα των λαων και των κρατων της μεσης ανατολης. Αυτη η αντιπαράθεση πηρε και άλλες μορφες με την εμπλοκή ανταγωνιστικών συμφεροντων των μεγαλων δυναμεων στη περιοχή κατα την διάρκεια του ψυχρου πολему.

1. Το έθνος σαν ιδεολογία συγκρότησης της πολιτικής γεωγραφίας της μοντέρνας Δυτικής Ευρώπης.

Η έννοια του έθνους εμφανίστηκε στην Δύση στην πρώιμη μοντέρνα εποχή και καθιερώθηκε σαν πολιτικός όρος διαμοιρασμού πληθυσμών και γεωγραφικού χώρου, απο τον 19ο αιώνα. Ο εθνικισμός απέκτησε τότε μιά κυρίαρχη θέση στο πνευματικό στερέωμα της Ευρώπης και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ανακηρύχθηκε (μέσω της αρχής της αυτοδιάθεσης των εθνών) σε διεθνή αρχή πολιτικής συγκρότησης.

Μια απλή καταγραφή του ιστορικού πυρήνα της Δυτικής Ευρώπης είναι ίσως αρκετή για να δείξει την ετερογένεια των πολιτιστικών δεδομένων πάνω στα οποία συγκροτήθηκαν τα πρώτα έθνη-κράτη. Η γλώσσα ιδίως, αυτός ο ιερός δεσμός της εθνικής μυθολογίας, ήταν ο πιο ελαστικός. Κατ' αρχήν συγκροτήθηκαν τρία γερμανόφωνα έθνη-κράτη (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Στην δε Ολλανδία η τοπική γερμανογενής διάλεκτος εξελίχτηκε σε διαφοροποιημένη γλώσσα. Η Δανία και η Νορβηγία, με σχεδόν ταυτόσημες γλωσσικές εκδοχές, ανέπτυξαν δυο διαφορετικές εθνικές γλώσσες. Αντίθετα στο εσωτερικό της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, η γλωσσική εκδοχή που υιοθετήθηκε απο το κράτος καταπολέμησε τις τοπικές, περιφερειακές γλωσσικές εκδοχές της λατινικής και της γερμανικής. ~~Στη~~

Μεγάλη Βρετανία τρεις διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες συνενώθηκαν με την επικράτηση της Αγγλικής.

(η εισήγηση)

Το Βέλγιο, το οποίο έγινε σχεδόν τυχαία έθνος-κράτος, διατήρησε τις δύο γλωσσικές εκφράσεις, ενώ στην Ισπανία η Μαδρίτη ποτέ δεν κατάφερε πραγματικά να υποτάξει τους Καταλάνους και τους Βάσκους. Το κορυφαίο βέβαια παράδειγμα "ανωμαλίας" και αναντιστοιχίας γλώσσας και έθνους, ήταν οι περιοχές της Αλσατίας και της Λωραίνης - το μήλο της έριδας ανάμεσα στην Γερμανία και την Γαλλία - όπου μιά γερμανόφωνη πλειοψηφία ταυτιζόταν εθνικά με την Γαλλία. Ανάλογα σχόλια θα μπορούσε να κάμνει κάποιος και για τις ιστορικές εμπειρίες των κοινοτήτων που συνενώθηκαν ή υποτάχτηκαν βίαια στο έθνος-κράτος. Και αν αναλογιστεί κανείς τους θρησκευτικούς πολέμους που προηγήθηκαν των μεγάλων εθνικών διαρéseων στην Ευρώπη, θα διαπιστώσει εύκολα ότι η εμφανιση της εθνικής ταυτότητας αν και μοντέρνα, οικοδομείται φαντασιακά, αλλά και με πρακτικές μορφές πειθαρχίας που συνεχίζουν την πρακτική των θρησκευτικών πολέμων, οι οποίοι μέσα απο τις μαζικές σφαγές αντιφρονούντων (σαν προοίμιο των μετέπειτα εθνικών εκκαθαρίσεων) άρχισαν την διαδικασία ομοιογενοποίησης του πληθυσμού.

Παρ' όλα αυτά όμως η Γερμανία ενώθηκε, παρά τις σφαγές των προηγούμενων αιώνων ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες.

Σ αυτά τα πλαίσια τα στοιχεία στα οποία θα μπορούσε να καταφύγει κάποιος για να στοιχειοθετήσει τις προϋποθέσεις για την άνοδο των εθνών, βρίσκονται πέρα απο τα επιχειρήματα τις ίδιες της εθνικής ιδεολογίας. Θα εισηγηθώ τέσσερα τέτοια στοιχεία με βάση τα θεωρητικά μοντέλα στις κοινωνικές επιστήμες. Στη καλύτερη περίπτωση, η άνοδος ενός έθνους συνοδεύεται απο μερικά (ή όλα) απο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α. Την ανάπτυξη μιας καπιταλιστικής αγοράς και μιάς αστικής τάξης που έχει συμφέρον να διευρύνει την αγορά και να δημιουργήσει συνθήκες συσσώρευσης.
- β. Την ύπαρξη θεσμών (κράτους, βασιλείας) τους οποίους να χρησιμοποιήσει μιά πολιτική και πνευματική ελίτ για να συγκεντροποιήσει την εξουσία και να επιβάλει μια ομοιογένεια στον πληθυσμό.
- γ. Την εμφάνιση ενός μοντέρνου λόγου βασισμένου στον Διαφωτισμό όπου η Ιστορία παρουσιάζεται σαν μια ευθύγραμμη πορεία μέσα απο την οποία η ανθρωπότητα προοδεύει και κατακτά την φύση. Αυτονόητα μετά τον 19ο αιώνα αυτή η αντιληψη θα "εμπλουτιστεί" απο το Ρομαντικό κίνημα με πιά "φυσικές"

εικόνες-πλαίσια για την σχέση με την γή, το αίμα, τον ηρωικό ανδρισμό των προγόνων.

δ. Στοιχεία στην λαϊκή κουλτούρα τα οποία θα μπορούσαν να αναχθούν σε ειδώλα της φυλής σ' ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο με την πολιτικοποίηση της απο τον εθνικισμό.

Με ένα σχηματισμό Ισως θα ωριμαστούμε να αναχθούν ως στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

καπιταλιστική

εν δυνάμει ή υπαρκτοί

αγορά

πολιτικοί θεσμοί

αστική τάξη

με δυνατότητα

συσσώρευση

συγκεντροποίησης

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

* δαφνωτισμός

στοιχεία για την

ευθυγράμμη

συγκρότηση

ιστορία

ειδώλων της φυλής

πρόοδος

2. Η αλλαγή στην ιδιοκτησία:

* Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κυπριακού έθνους και οι ενδοσυστεμικές αλλαγές

Αν εξετάσουμε την κυπριακή ιστορική εμπειρία από το 1760 μέχρι την κάθοδο των Αγγλων (1878) μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα:

Η κυπριακή κοινωνία πληροί μεν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν ενδοσυστεμικές αντιθέσεις ανάμεσα σε τάσεις που εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνικές σφαίρες. Ο πιο κάτω πίνακας καταγράφει κοινωνιολογικά και ιστορικά δεδομένα της κυπριακής κοινωνίας του 18ου - 19ου αιώνα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάδειξη κυπριακού έθνους. Οι υποσημειώσεις παραπέμπουν σε εκτενέστερη βιβλιογραφική αναφορά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

*Συσσώρευση και εξαγωγικό εμπόριο (Εκκλησία-αστική τάξη

*Εντονη ταξική πάλη

απο ενιαίο αγροτικό κίνημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

*Ιστορικό αυτοκέφαλο κυπριακής εκκλησίας

*Τάσεις τοπικών μουσουλμάνων

ηγετών για αυτονομία απο την οθωμανική διοίκηση

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

*Ιστορία του Κυπριανού

* "μνήμες" μεσαιωνικής περιόδου βασιλείων

*κυπριακή αρχαιολογία Censola

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

*Συμβίωση και αλληλεπίδραση Χριστιανών Μουσουλμάνων - λιβνοβάμβακοι

*Κοινές εξεγέρσεις - "λαϊκοί ηρωες"

*Δυνατότητα κοινής γλώσσας

Με τα πιο πάνω δεδομένα άν η κυπριακή κοινωνία εσυγκροτείτο σε αυτόνομο έθνος, αυτό θα γινόταν κατά πάσα πιθανότητα απο την χριστιανική κοινότητα η οποία ηγείτο του εκμοντερνισμού στην οικονομική και πολιτιστική σφαίρα. Η κυριότερη αντίφαση πήγαζε απο την πολιτική σφαίρα. Αν και η Κύπρος είχε μιά παράδοση διοικητικής αυτονομίας και συγκεντρωτικών θεσμών σε τοπικό επίπεδο (αυτοκέφαλη Εκκλησία, μουσουλμανική διοίκηση) αυτοί οι θεσμοί ήταν ανίκανοι να οδηγήσουν σε "εθνική ολοκλήρωση". Η μεν Εκκλησία σαν παραδοσιακός θεσμός διοίκησης λειτουργούσε, όπως παρατήρησαν και ταξιδιώτες της περιόδου, σαν ουσιαστικός διοικητής - όμως ένας θρησκευτικός θεσμός ήταν σχεδόν αδύνατο να μεταλλαχτεί σε κοσμικό θεσμό (όπως είναι το έθνος-κράτος) χωρίς να αυτοαναιρεθεί σαν θρησκευτικός. Και όπως θα δούμε στην ιστορική πορεία του εκμοντερνισμού, η Εκκλησία θα ακολουθήσει μιά αντιφατική πορεία καταπολεμώντας τον εκμοντερνισμό απο την μιά, ενώ η ίδια ακολουθούσε μια πορεία εκκοσμίκευσης (secularization) απο την άλλη. Και η ίδια η προσωπική πορεία του Μακαρίου στον 20ό αιώνα είναι χαρακτηριστική αυτών των αμφιταλαντεύσεων.

Η τοπική μουσουλμανική ελίτ ενώ έδειξε τάσεις για την ανάληψη της ηγεσίας λαϊκών κινημάτων (1764, 1833) και αυτονομίας απο την Κωνσταντινούπολη, εντούτοις παρέμεινε οικονομικά αλλά και πολιτιστικά παραδοσιακή. Επιπλέον, η αντιπαράθεση των δύο ελίτ (Χριστιανικής-Μουσουλμανικής) για ηγεμονία αποτελούσε ένα μόνιμο πρόβλημα για την διασφάλιση ενός κινήματος των αρχουσών τάξεων για Ανεξαρτησία. Έτσι η μέν Εκκλησία χρηματοδότησε την αποστολή δυνάμεων καταστολής στην εξέγερση του 1804 ενώ η μουσουλμανική ελίτ βρήκε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί το 1821, όπου χρησιμοποιώντας σαν δικαιολογία την Βαλκανική Επανάσταση των Χριστιανών, εξαπέλυσε επίθεση ενάντια στην χριστιανική ελίτ απαγχονίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο και τους προύχοντες. Η μόνη στιγμή συνένωσης των δύο ελίτ ήταν στην αντιμετώπιση των κοινών χριστιανομουσουλμανικών

εξεγέρσεων -- και σ' αυτήν την περίπτωση δεν δίσταζαν να φέρουν ξένες δυνάμεις για καταστολή των ταξικών κινημάτων. Και αυτό είναι αποκαλυπτικό για την ευρύτερη πολιτική στάση των κυπριακών ελίτ. Στηρίζονταν σχεδόν μόνιμα στις ξένες επεμβάσεις για να διασφαλίσουν την ταξική και πολιτική τους κυριαρχία.

Ο χώρος απο τον οποίο θα μπορούσε να εμφανιστεί ένα λαϊκό εθνικό κίνημα ήταν ο χώρος της καθημερινότητας όπου παρά τον διαχωρισμό σε θρησκευτικά millet (έθνη) έχομε απο την 18ο αιώνα και μετά, μιά σταθερή διάβρωση των "συνόρων" ανάμεσα στις διαφορες θρησκευτικές ομάδες. Η εμφάνιση μιάς σειράς μαζικών διακοινοτικών ταξικών κινημάτων ήταν φαίνεται σύμπτωμα μίας ευρύτερης διαδικασίας αλληλοεπηρεασμού που δημιούργησε τις βάσεις για μιά αυτόνομη λαϊκή κουλτούρα. Είναι λ.χ. χαρακτηριστικό ότι ο απαγχονισμός των προυχόντων το 1821 δεν φαίνεται να παίρνει την μορφή διακοινοτικών συγκρούσεων και σφαγών (όπως στην Πελοπόννησο) ενώ λίγα χρόνια μετά, το 1833, θα ξεσπάσει η κυπριακή επανάσταση με έντονα διακοινοτικό χαρακτήρα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση του γλωσσολόγου Μ. Χριστοδούλου ότι βασικοί ήχοι της κυπριακής γλώσσας που έχουν τουρκική καταβολή (τζ - τσ) καθιερώνονται αυτήν την περίοδο. Επιπλέον η ύπαρξη μίας μαζικής και εκ των φαινομένων δραστήριας μειχτής θρησκευτικής κοινότητας (των λινοβαμβάκων) φαίνεται ότι αποτελούσε ένα ευρύτερο σύμπτωμα μίας διαδικασίας θρησκευτικού αλληλοεπηρεασμού και συνυπαρξης. Η Κυπριακή Εκκλησία φαίνεται να διατηρεί μιά διοικητική και πρακτική αυτονομία/ανεξαρτησία ενώ τα ιερά σύμβολα της Κυπριακής Ορθοδοξίας (εικόνες, Παρθένος Μαρία) φαίνεται να χαίρουν καθολικού σεβασμού όπως μαρτυρούν οι αναφορές της αμερικανικής εκπαιδευτικής-θρησκευτικής αποστολής στην Κύπρο την δεκαετία του 1930.

Με αυτά τα δεδομένα (κοινά στοιχεία στις τοπικές κουλτούρες, κοινή κατανοητή γλώσσα, ύπαρξη λαϊκών ηρώων απο εξεγέρσεις ή κοινωνική ληστεία) θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργηθούν είδωλα της φυλής για ένα κυπριακό έθνος. Αν αναλογιστεί κανένας τα τεράστια προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει το τότε νεοσύστατο Ελληνικό Έθνος και η ιστοριογραφία του που έπρεπε ουσιαστικά να "εξελληνίσει" μετα θάνατο βλάχους, αρβανίτες και μουσουλμάνους καπετάνιους, στην κυπριακή περίπτωση τα πράγματα ήταν πιο εύκολα.

Τα εθνικά (national) κινήματα όμως δεν αποτελούν λαϊκά κινήματα έστω και αν χρησιμοποιούν λαϊκές κινητοποιήσεις. Η ανάπτυξη ενός εθνικού κινήματος προϋποθέτει την ύπαρξη μιάς τοπικής ελίτ, έτοιμης να αναλάβει την ηγεμονία και πολιτικές συγκυρίες που να το επιτρέπουν. Η τοπική οικονομική και πολιτική ελίτ όπως είδαμε ήταν διχασμένη με βάση το σύστημα των θρησκευτικών millet απο όπου αντλούσαν την οικονομική δύναμη και το status τους. ~~Διοικητικές μεταρρυθμιστικές~~

προσπάθειες για γενικές συνελεύσεις την δεκαετία του 1830, φαίνεται να αποτυγχάνουν μπροστά στην άρνηση/απροθυμία αυτών που έχουν ήδη την εξουσία να την μοιραστούν. Και μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1850, η

Εκκλησία που φαίνεται να ακολουθεί μία σχετικά σταθερή πορεία εκμοντερνισμού προχωρεί σε μία ηγεμονική απόπειρα κατοχύρωσης της εξουσίας της στην καθημερινότητα, με την ανέγερση αυστηρών διαχωριστικών τειχών ανάμεσα στις διαφορες θρησκείες και δοξασίες: απαγορεύει^{2*} την παροχή μυστηρίων στους λινόβαμβακους.

Η Εκκλησία ωστόσο παραμένει βασικά κυπριακή, παραδοσιακή ρωμέϊκη όλο το 19ο αιώνα. Το 1870 συνυπογράφει με τα άλλα πατριαρχεία εκκληση ενάντια στον εθνικισμό και η πρώτη ελίτ που αναδεικνύεται μετά το ερχομό των Αγγλων αντικατοπτρίζει αυτήν την λογική της Εκκλησίας.

Όταν ο Λιασίδης έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Βρετανό ~~Πατριάρχη~~ ο οποίος προπαθεί να εκλεγεί βουλευτής την περιοχή, η εκστρατεία του επικεντρώνεται στον τοπικισμό και την θρησκεία η δε Εκκλησία χρησιμοποιεί απροκάλυπτα τους τοπικούς της μηχανισμούς υπέρ του. Στο ~~δε~~ νομοθετικό σώμα η ομάδα του Λιασίδη θα υποστηρίξει αποφυγή της αναφοράς στην Ένωση για να επιτευχθεί η συνεργασία με τους μουσουλμάνους βουλευτές σε πρακτικά μεταρρυθμιστικά αιτήματα. Επιπλέον ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ~~Σωφρόνιος~~ τάσσεται υπέρ της τεχνικής εκπαίδευσης (παρά της κλασσικής που εισηγοίονταν οι εθνικιστές).

Σ' αυτά τα πλαίσια θα μπορούσε κανείς να πεί ότι στο δεύτερο μισό του αιώνα, η ρωμέϊκη χριστιανική ελίτ καταφέρνει να επιβληθεί σαν ηγεμονικός παράγοντας στην κυπριακή κοινωνία και προωθεί ένα πρακτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ηδη όμως η παραδοσιακή ρωμέϊκη Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει τον πρώτο ιδεολογικό εχθρό - τον ελληνικό εθνικισμό.

→ η ουσία κυριαρχεί στην αγγλική ζωή 19ου αιώνα.

3. Η εισαγωγή των Εθνών στην Αν. Μεσόγειο και η Εθνική Αποικιοκρατία

Η εμφάνιση και η εισαγωγή του ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο (και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα) ήταν αποτέλεσμα μιας σημαντικής αλλαγής συγκυριών που θα μετέτρεπε την Κύπρο από χώρα σε νησι-αποικία ή στόχο αποικιακής προσάρτησης. Η πρώτη σημαντική αλλαγή είχε ήδη συντελεστεί το 1830 με την δημιουργία του νεοελληνικού έθνους-κράτους στην Πελοπόννησο και την Αττική. Αυτό το έθνος-κράτος σηματοδοτούσε ουσιαστικά την εισαγωγή της έννοιας των εθνών στα Βαλκάνια. Και σαν κράτος^{το πρώτο} δημιουργήθηκε με την βοήθεια-προστασία των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, το κράτος των Αθηνών ανέπτυξε σύντομα (και κωδικοποίησε την

00581

εκκαθαρίσεων και κατέληξαν στα σύνορα του 19⁴⁵. Όμως για τον 19ο αιώνα η εμφάνιση ενός Χριστιανικού-Ρωμεικού έθνους με αναφορά στην Βυζαντινή περίοδο και τον αρχαίο ελληνικό και ελληνιστικό πολιτισμό λειτουργήσε ανασταλτικά στην εμφάνιση άλλων παρομοίων εθνών στην περιοχή. Το ελληνικό έθνος-αυτοκρατορία

6Ε αιτήματα προσάρτησης της Κύπρου στο ελληνικό βασίλειο. Η πραγματεία του για την

Κύπρο είναι περιγραφικής και οικονομικής φύσης -τελειώνει με μιά έκκληση στους Έλληνες εμπόρους να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Ανάλογη απουσία αναφορών σε ενωτικά/προσαρτησιακά ^{αιτήματα} ~~αιτήματα~~ εμφανίζεται και στις ~~επόμενες~~ αναφορές τους αρχαιολόγου Cesnola για την καθημερινή ζωή στην Κύπρο την δεκαετία του 1860. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν την δεκαετία ξεσπά ενωτική εξέγερση στην Κρήτη, ενώ τα Εφτάνησα παραχωρούνται στην Ελλάδα. Η ~~ενωτική~~ ηρεμία στην Κύπρο η οποία είχε συνταραχτεί απο αλληπάλληλες εξεγέρσεις στις αρχές του αιώνα, ήταν χαρακτηριστική του γεγονότος ότι ο κυπριακός εκμοντερνισμός ακολουθούσε μιά δικιά του πορεία με σχετικά χαλαρές σχέσεις με το αθηναϊκό βασίλειο.

Φαίνεται όμως ότι η επέκταση του "κόμματος του Ελληνισμού" όπως αποκάλεσε ο ~~τη~~ ιδεολογία των νέων μεσαίων τάξεων οι οποίες είτε μορφώθηκαν είτε ταυτίστηκαν με την ιδεολογία του αθηναϊκού κράτους, άρχισε να εμφανίζεται και στην Κύπρο την δεκαετία του 1870. Έτσι στην πανηγυρική ομιλία υποδοχής των Βρεττανών το 1878, ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, κάνει μιά αναφορά στην ένωση σε σχέση με τα Εφτάνησα (και όχι με την Κρήτη) αλλά επιμένει να μιλά εκ μέρους των Χριστιανών-Ρωμιών (αντί των Ελλήνων της Κύπρου).

^{Όπως} ~~Επιπλέον~~ αναφέρει ο Κ. Κύρρης, τα πρώτα χρόνια της Βρεττανικής διακυβέρνησης κάθε άλλο παρά ξεκάθαρη ήταν η πολιτική και η πολιτιστική κατεύθυνση της κυπριακής ελίτ. Εμφανίζονται τότε αιτήματα για την επιστροφή της Κύπρου στην βασιλεία των Λουζινιανών, ενώ γενικότερα η πολιτιστική ζωή προσανατολίζεται στον άμεσο περίγυρο της Ανατολικής Μεσογείου παρά στο Βαλκανικό Αθηναϊκό κράτος.

"Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, η σύγκριση που κάμνει ο τύπος της Κύπρου προς τα πνευματικά πρότυπα του Ελληνισμού, μάλλον αναφέρεται σε πρότυπα όχι μόνο Αθηναϊκά αλλά και Σμυρνεία, Αλεξανδρινά, της Βηρυτού, της Κωνσταντινουπόλεως, της Ρουμανίας, πίο πολύ στα πρότυπα της διασποράς παρά στα Αθηναϊκά. Το 1899, όταν ιδρύεται και εγκαινιάζεται το περικαλλές θέατρο Παπαδοπούλου στην Λευκωσία, το πρώτο αξιόλογο θέατρο στην Κύπρο, ο Αργος, ανταποκριτής της Φωνής της Κύπρου στην Αμμόχωστο, το συγκρίνει προς το θέατρο της Βυρηντού και όχι προς τα Ελληνικά θέατρα της Αθήνας. Η πνευματική ζωή της Σμύρνης, της Κωνσταντινουπόλεως, της Αλεξανδρείας, του Καΐρου, της Βηρυτού, παρέχει κριτήρια για την πνευματική ζωή της Κύπρου. Και εδώ υπερτερεί η επίδραση του ελληνισμού της διασποράς και όχι της Αθήνας, δηλαδή κυριαρχεί η επαφή με την Μέση Ανατολή. Αυτή η επαφή, που έδωσε κριτήρια ανατολικότερα, υπάρχει ήδη απο τότε στην Κύπρο, κατά μακραίωνα παράδοση, που συνεχίζεται ως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνας". p.212

Η γλώσσα του πιο πάνω κειμένου το οποίο γράφτηκε ένα αιώνα μετά (το 1986) είναι χαρακτηριστική της εφεύρεσης νέων ιστορικών εννοιών και της επιβολής τους στο παρελθόν. Η ίδια η χρήση των εννοιών "Ελληνισμός" και "διασπορά" (ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπλης) αναπτύχθηκε τον 20ον αιώνα όταν κατέρρευσε ουσιαστικά και πρακτικά η πολιτική της αυτοκρατορίας και το Αθηναϊκό κράτος στράφηκε προς την εσωτερική ομοιογενοποίηση ιδιαίτερα μετά την συρροή ελληνοφώνων προσφύγων απο την Τουρκία και την Αίγυπτο και την ανάπτυξη μεταναστευτικού ρεύματος και την δημιουργία Ελληνοφώνων παροικιών στην Γερμανία, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Ο εκμοντερνισμός και η πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου ήταν πιο πολύ επηρεασμένη απο τον γεωγραφικό της περίγυρο και την ενδογενή ιστορία της χώρας παρά απ' την έννοια της ελληνικής διασποράς. Τα πιο δημοφιλή θέατρα της περιόδου (τέλη 19ου αιώνα) δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην Λατινική Μεσαιωνική περίοδος (λχ. Πέτρος Α, Η Κύπρος και οι Ναΐται). ^{Σε μια χοροηχογραφία εφημερίδα της εσχής, 19} Στην εφημερίδα "Ραγιάς" που εκδίδεται προς το τέλος της δεκαετίας του 1890, γίνεται μιά αναφορά στους "εθελοντές Κύπριους, του Ελληνικού αγώνος" σε θρησκευτικά παρά εθνικά πλαίσια. Η αναφορά στο "ελεύθερο Κρητικό κράτος" (την Κρητική πολιτεία) που δημιουργείται τότε κάθε άλλο παρά αρνητική είναι. ²¹⁵ Οι αναφορές της εφημερίδας στην Κύπρο ~~έχουν μόνο~~ δεν κάνουν καμιά ~~αναφορά σε ένωση, αλλά~~ είναι σαφές ότι η Κύπρος γίνεται αντιληπτή σαν "χώρα" (με αρχαίες αναφορές: του Ζήνωνος η χώρα) και ο κριτικός λόγος του εκδότη στρέφεται προς την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και απάμβλυνσης της φτώχειας. Και το θέμα φαίνεται να είναι σαφώς στα χέρια των Κυπρίων.

"το μέλλον της πατρίδας μας θα το δημιουργήση

Αυτ' η ίδια η πατρίς και όπως το θελήση

Αν απο τα παθήματα της τύχης διδαχθείσα

Κ εν τη καμίνω των δεινών αν ανάκαινισθείσα

Εκ των αυτής δυσπραγιών, με ζήλον κι εμπειρίαν

Προδιαγράψη σωστικήν και σώφρονα πορείαν,

Ζητούσα την ανόρθωση αμοίρου καθεστώτος

Το μέλλον θάναι, βέβαια κρείττον του ενεστώτος".

Υπήρχαν βεβαία και άλλες εφημερίδες με ~~π~~ δυναμική ενωτική γραμμή. Αλλά όπως θα δούμε στο επόμενο μέρος, η επικράτηση του ενωτισμού σαν ηγεμονικής ιδεολογίας έγινε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι τάσεις που αναφέρονται πιο πάνω δείχνουν την καταπιεσμένη πιθανότητα μιας αυτονομής ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας. Η γεω-πολιτική θέση και οι εσωτερικές αντιθέσεις απάκλειαν ωστόσο κάτι τέτοιο. Σε αυτά τα πλαίσια είχε ήδη αρχίσει μια διαδικασία εξαγωγής του εθνικού προτύπου της Μεγάλης Ιδέας και η Κύπρος δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Οι πρώτοι ερευνητές της παραδοσιακής Κυπριακής Κουλτούρας μετέφεραν ουσιαστικά τα πρότυπα της Ελληνικής Μεγάλης Ιδέας και τα χρησιμοποιούσαν για να ταξινομήσουν στοιχεία τόσο της Κυπριακής λαογραφίας όσο και ιστορίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι δύο από τους τρεις "πατέρες" των Κυπριακών σπουδών, ο Α. Σακελάριος (ο οποίος έθεσε τις βάσεις της Κυπριακής λαογραφίας και των Κυπριακών γλωσσικών μελετών) και ο Φ. Ζανέττος (ο οποίος επικεντρώθηκε στην ιστοριογραφία) καταγονταν από την Ελλάδα.

~~Στις μελέτες του Α. Σακελαρίου η έμφαση βρίσκεται στην ένταξη της κουλτούρας στο ανεκτικό στάδιο της εξέλιξης του Ελληνικού έθνους (σαν ένα μέρος/παρακλάδι του εθνικού κορμού) ενώ~~ ^{Α.Χ.} Φ. Ζανέττος οδηγεί την Κυπριακή ιστοριογραφία στα πρότυπα της Μεγάλης Ιδέας - μακριά από το χριστιανικό αναλυτικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιήτο από τον Μεσαίωνα (με τον Λ. Μαχαιρά) μέχρι τον 18ο αιώνα (με την ιστορία του αρχιμανδρίτη Κυπριανού). Είναι στα πλαίσια αυτών των αναλυτικών μετατοπίσεων που άρχισαν να κατασκευάζονται μια σειρά από factoids, όπως τα ονόμασε ο G. Maier - "γεγονίδια" τα οποία χωρίς ιστορική τεκμηρίωση αποκτήσαν το status του ιστορικού γεγονότος μέσα από την επαναληψη από τον ηγεμονικό λόγο. Ο Maier αναφέρεται σ' αυτά τα πλαίσια στην παρουσίαση της περιόδου του αρχαίου βασιλιά Ευαγόρα σαν προδρομού της ένωσης. Σ' αυτά τα πλαίσια θα μπορούσε κανείς να εντάξει και τον μύθο του "απελευθερωτή" Κιμωνα - ενώ στα αρχαία κείμενα είναι ξεκαθαρό ότι ο στόχος του Κιμωνα ήταν απλά η

παρενοχλήση των Περσών η/και η αποκομήση "λαφυρών από τους εχθρούς". Το πιο εντυπωσιακό γεγονός - το έχει τεκμηριώσει πρόσφατα ο Ρολάνδος Κατσιαουνής - προκειται για την ομιλία/καλωσορισμό του Αρχιεπισκόπου

στους Βρεττανούς το 1878. Σύμφωνα με την εθνική ιστοριογραφία του 20ου αιώνα στην εν λόγω ομιλία περιεχόταν μια αναφορά στην ένωση. Σύμφωνα όμως με την τεκμηριωμένη ανάλυση του κ. Κατσιαουνή το εν λόγω απόσπασμα προστέθηκε στην ομιλία μερικές δεκαετίες αργότερα σαν νομιμοποιητικό στοιχείο των εθνικιστών στην διαμάχη με τους Ρώμιους στο αρχιεπισκοπικό ζήτημα των αρχών του αιώνα.

Αυτές οι μετατοπίσεις αποτελούσαν βεβαίως μια μορφή εκμοντερνισμού. Αποτελούσαν όμως ταυτόχρονα και ένα αναλυτικό πλαίσιο και μια σειρά από κατηγορίες σκέψης για οργάνωση της βιωμένης εμπειρίας που αναιρούσαν την αυτονομη υπαρξη της Κυπριακής Κοινωνίας και την μετέτρεπαν σαν μέρος μιας άλλης ολότητας - ένα απόσπασμα. Ταυτόχρονα οι Κύπριοι μετατρέπονταν σε ιθαγενείς που έπρεπε να εκπολιτιστούν από τον εισαγόμενο εθνικό λόγο. Έτσι η εθνική αποικιοκρατία επιβάλλεται πρώτα σαν τρόπος σκέψης και οργάνωσης της εμπειρίας πριν την άμεση πολιτική παρεμβολή που θα εκφραστεί αργότερα - μετά τα μέσα του 29ου αιώνα.

Η δύναμη του αποικιακού λόγου του εθνικισμού στηριζόταν σε τρεις παράγοντες:

α) Οι φορείς του - τα carrier groups - η αστική τάξη και η νέα διανοήση του γραπτού λόγου, ήταν οι κοινωνικές ομάδες που ανεβαίνουν (λόγω εκμοντερνισμού) στη πολιτική (είτε σαν εκλεγμένοι ηγέτες είτε σαν διορισμένοι δημοσίοι υπάλληλοι της αποικιοκρατίας) την πολιτιστική (μέσω της εκπαίδευσης και της γραπτής επικοινωνίας) και την οικονομική εξουσία.

β) Η Βρετανική αποικιακή διοίκηση ευνούσε βασικά αυτήν την εξέλιξη όπως αναφέρεται πιο κάτω σαν μια μορφή νομιμής αντιπολιτεύσεως. Και για την

Κυπρο ο Ελληνικός εθνικισμός με τις αναφορές του σε ένα ενδοξο πολιτιστικό και πολιτικό παρελθόν προσφερόταν σαν μια μορφή αποδείξης -

στις σημειολογικό επίπεδο οι Κυπριοί ήταν ίσοι με τους αποικιοκράτες -

γ) Στο επικοινωνιακό επίπεδο ο νέος εισαγόμενος λόγος εκφραζόταν μέσα από τον γραπτό λόγο - ο οποίος θα ανέλθει σε μια ηγεμονική θέση στον 20ο αιώνα μέχρι την επέλαση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς τα τέλη του αιώνα. Κατά συνέπεια η ηγεμονία του εθνικού λόγου εκφραζόταν και από τον έλεγχο του κυρίαρχου μέσου επικοινωνίας της μοντερνας εποχής. Όμως όπως θα δούμε πιο κάτω ο γραπτός λόγος δεν κατάφερε να επιβληθεί ολοκληρωτικά και να εκτοπίσει τον προφορικό - ο οποίος καταλήξε στο καταστασιακό επίπεδο να γίνει φορέας της κυπριακής συνεδησης.

Ενδεικτικό της περιόδου είναι το έργο του Βασιλή Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ξεκίνησε την ποιητική του πορεία γράφοντας στην καθαρεύουσα αλλά το έργο με το οποίο πέρασε στην ιστορία γραφτηκε στα Κυπριακά. Η "9η Ιουλίου", το έργο το οποίο βοήθησε στο να δομηθεί η εικόνα του ελληνοκυπριακού εθνικισμού με ενδογενείς αναφορές (με την μαρτυρολογία για τον Κυπριανό και την συνδεση με το ελληνικό 1821) εμπεριέχει ενδιαφέρουσες εννοιολογικές αναφορές. Στο έργο δεν χρησιμοποιείται ο όρος Έλληνας ή Ελληνισμός ούτε γίνεται αναφορά στην ένωση. Αντιθέτα ο όρος που χρησιμοποιείται για την συλλογικότητα των ελληνοκυπρίων είναι ρωμιότητα. Είναι αξιοσημείωτο σε αυτά τα πλαίσια το γεγονός ότι ο Μιχαηλίδης έγραψε και ποιήματα εναντίον στην αμφισβήτηση της ελληνικότητας των Κυπρίων χριστιανών. Όμως όταν χρησιμοποιεί την Κυπριακή στην ποίηση του ο προσδιοριστικός όρος που αναδύεται είναι ρωμιός παρά Έλληνας. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι στην "9η Ιουλίου" γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε "καλούς" και "κακούς" Τούρκους -δεκαετίες πριν την

ιδεολογική αναγκη των Ε/Κ να τονίσουν τις καλές σχέσεις και προθεσείς προς τους Τ/Κ μετά το 1974 σαν αντιβαρο της τουρκικής εθνικιστικής προπαγανδας. Ενας Τ/Κ, ο ΚΚιορογλου, προσπαθει με κινδυνο της δικής του

ζωης να σωσει τον αρχιεπισκοπο. Εμπειν αλλα ιουφης ααλογραφη
μει θελικωι αιωδηρωι οαειρωι εινς Τ/Κ αμορα μαι σε ελιγρες
δημιουργια "εδρικωι ειδωλω".

4. Το διεθνές σύστημα εξουσίας και η ^{ο αοδ=ριμς} ~~επιστροφή~~ της Κύπρου ^{cor} ~~στο~~ συνοριακού ^{χωρ} ~~status~~.

Η κάθοδος ~~από~~ των Βρεττανών οριοθετεί μία νέα ιστορική περίοδο η οποία θα ενισχύσει συνειδητά αλλά και δομικά την άνοδο του ελληνικού εθνικισμού. Κατ' αρχην στον ευρωπαϊκό χώρο είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 1870 η συγκρότηση των δυτικών και κεντροευρωπαϊκών εθνών τα οποία άρχισαν να επιδίδονται αποκάλυπτα στο δεύτερο στάδιο του μύθου της "εθνικής ολοκλήρωσης": Την γεωγραφική ^{της} ~~της~~ επέκταση εκτός Ευρώπης για τον "εκπολιτισμό" των "βαρβάρων" - και φυσικά για την επέκταση των πολιτικών σφαιρών επιρροής και την δημιουργία νέων χωρών/αγορών καπιταλιστικής συσσώρευσης. Σ' αυτά τα πλαίσια είχε όμως συντελεστεί και μία επιστημολογική μετακίνηση στην πολιτιστική νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών εθνών. Ενώ μέχρι τον 18ο αιώνα (όπως μαρτυρά και η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο) η Δύση αντλούσε την μη-χριστιανική της νομιμοποίηση/ιστορική παράδοση από τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα (κάτω από την επίδραση του Ρομαντισμού και του Κοινωνικού Δαρβινισμού) η αρχή του δυτικού πολιτισμού μετατοπίστηκε βόρεια - στις εισβολές των Αρείων, Ινδο-ευρωπαϊκών φυλών. Σ' αυτά τα πλαίσια η Ελλάδα παρέμεινε ο μόνος χώρος της προ-Ρωμαϊκής κλασσικής αρχαιότητας που αναγνωρίστηκε σαν πρόγονος του Ευρωπαϊκού. Η υποβάθμιση του Χριστιανισμού και των αρχαίων σημιτικών πολιτισμών (Αίγυπτος, Φοίνικες) σήμαινε ουσιαστικά ότι έμπαινε στο περιθώριο η κυπριακή μοντέρνα ιστοριογραφία που είχε ήδη προσδιορίσει τους αρχαίους κυπρίους σαν μία φυλή ανθρώπων οι οποίοι ήταν "πολλά ευγενείς εις ωραιότητα και ευταξίαν του σώματος, τους οποίους οι Ξένοι ωνόμαζον θεούς και θεάς και κατά αλήθειαν ωσαν να μὴν ἦταν γεννημένοι από ανθρώπους θνητούς". Το ίδιο βέβαια θα γινόταν και με τα ευρήματα του Cesnola την δεκαετία του 1860 τα οποία στοιχειοθετούσαν την ύπαρξη μίας αυτόνομης αρχαίας κλασσικής τέχνης.

Το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ (1866) ενός νευρολογικού κόμβου για το διεθνές εμπόριο, μετέτρεψε ουσιαστικά τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σ' ένα νέο "βαλκανικό χώρο" ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων. Μόνο που σ' αυτόν τον χώρο (τον μη-ευρωπαϊκό) δεν προωθήθηκε αρχικά η δημιουργία εθνών-κρατών/προτεκτοράτων όπως στα Βαλκάνια. Αντίθετα οι ευρωπαίοι προσπάθησαν να ^{προσδιορίσουν} ~~προσδιορίσουν~~ τις υπάρχουσες θρησκευτικές ομάδες διατηρώντας το παραδοσιακό πλαίσιο αναφοράς για να αποφύγουν την ανάπτυξη τοπικών, εθνικών κινημάτων. Και σίγουρα οι χριστιανικές κοινότητες με κάποιες δυνατότητες/ιστορία εκμοντερνισμού (όπως οι Ορθόδοξοι της Κύπρου και οι Μαρωνίτες του Λιβάνου) θεωρήθηκαν σαν προνομιοῦχοι σύμμαχοι. Όχι όμως σαν εν δυνάμει αυτοδύναμα έθνη, αλλά σαν προεκτάσεις ήδη υπάρχοντων ευρωπαϊκών εθνών. Και ήδη το Ελληνικό έθνος-κράτος

είχε αρχίσει και αυτό να συμπεριφέρεται σαν μία περιφερειακή επεκτατική δύναμη. Ο βασιλιάς της Ελλάδας λ.χ. παρατηρούσε το 1896 (για να μην διαβληθεί για In Kpnlh ότι αφού οι Bpnlhoul είχαν πάρει μεσογειακές κτήσεις εκδικαιούτο και η Ελλάδα In Kpnlh (232)

(Οι Bpnlhoul... In Kpnlh)

Ετσι όταν έφθασαν οι Βρεττανοί στην Κύπρο και την Αίγυπτο (1878-1882) ενθάρρυναν την μετανάστευση Ελλήνων στην Αίγυπτο και προσδιόρισαν την Κύπρο για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού σαν ελληνικό νησί. Είναι εντυπωσιακό πόση μυθολογία έχει καλλιεργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ώστε να ξεχαστεί σχεδόν το γεγονός ότι οι Αγγλοι ενώ διοικούσαν την Κύπρο η οποία νομικά ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όχι απλά ανέχονταν αλλά και ενθάρρυναν τον ελληνικό εθνικισμό. Εκφράζοντας αυτήν την λογική ο Lloyd George είπε στον W. Churchill (ο οποίος σε μία επίσκεψή του στην Κύπρο το 1907 θα "συγχαρεί" τους Κύπριους ορθόδοξους για τον ενωτισμό τους):

"Οι Έλληνες είναι ο λαός του μέλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι γόνιμοι και γεμάτοι απο ενεργητικότητα. Αντιπροσωπεύουν τον χριστιανικό πολιτισμό απέναντι στην τουρκική βαρβαρότητα..... Μιά μεγαλύτερη Ελλάς θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την Βρεττανική Αυτοκρατορία".

Και σ' αυτά τα πλαίσια ακόμα και οι πιο φανατικοί Έλληνες εθνικιστές επεδείκνυν ^{βελαρμό} ~~μία πρωτοφανή δουλοπρέπεια~~ απέναντι στην αγγλική διοίκηση. Ετσι μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας των "αδιάλλακτων" (Εθνικιστών-Ενωτικών) το 1899 για κάποια αρνητικά σχόλια του τότε Υπουργού Αποικιών Τσάμπερλεϊν, κατέληξε μετά ^{από} διακηρύξεις ελληνικότητας σ' ένα ψηφισμα το οποίο ετόνιζε ότι ο λαός της Κύπρου "τρέφει την πεποίθησιν, ότι εν ευθέτω καιρώ, θα τύχη της αρωγής του βρεττανικού λαού υπέρ της Ενώσεως...". Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή ήταν ουσιαστικά η αντιπολίτευση, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ουσιαστικά οι Αγγλοι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν αντι-αποικιακά αισθήματα απο την κυπριακή ελίτ - η μουσουλμανική της πτέρυγα αρκείτο στον παραδοσιακό οικονομικό της ρόλο και στην συνεργασία με την νέα εξουσία, οι διαλλακτικοί (που έκφραζαν τα συμφέροντα της ρωμεικής ελίτ) ενθάρρυναν την νομιμοφροσύνη και της μεταρρυθμίσεις ενώ οι αδιάλλακτοι έκαμναν μεν εσωτερική αντιπολίτευση και έγκριναν ψηφίσματα για την ένωση αλλά η στάση τους απέναντι στην Μεγάλη Βρεττανία δεν απείχε αισθητά απο τους υπολοίπους. Θεωρούσαν δεδομένο τον φιλελληνισμό του Λονδίνου - ο οποίος είχε άλλωστε αποδειχτεί και με λόγια και με έργα.

Στο λαϊκό επίπεδο, στον χώρο δηλαδή της τεράστιας πλειοψηφίας των Κυπρίων που ζούσαν στην ύπαιθρο, δεν φαίνεται να είχαν συντελεστεί μεγάλες αλλαγές ή μετατοπίσεις ταυτοτήτων. Ετσι παρά το γεγονός ότι μερικές δεκάδες (κατά κύριο ^{ευαισθητές})

α) Η πρώτη μεταλλαγή ταυτότητας: Από την ηγεμονία των Ρωμιών στον εκμοντερνισμό του ελληνικού εθνικισμού

Η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση για την ταυτότητα έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 20ου με το "αρχιεπισκοπικό ζητήμα". Οι βασικοί διαδικοί της αντιπαράθεσης ήταν η παραδοσιακή ταυτότητα του ρωμιού και η νεωτερική ταυτότητα του Έλληνα. Ο Π. Κιτρομηλίδης, ο οποίος ανέλυσε αυτή την αντιπαράθεση με του όρους της σύγχρονης κοινωνικής επιστήμης, τονίζει ότι αυτή η αντιπαράθεση υπηρξε ένας βασικός αξονας των συζητήσεων για τη διαμορφωση του νεοελληνικού κρατους και της ιδεολογικής του νομιμοποίησης.

"Η βαλκανική κοινωνία πριν την εμφάνιση των εθνικών ιδεολογιών, όπως είχε ενοποιηθεί πολιτικά απ'τη οθωμανική κατακτηση και όπως είχε ομοιογενοποιηθεί πολιτιστικά από την ορθόδοξη εκκλησία, κρατιόταν μαζί ψυχολογικά και ιδεολογικά, με τους δεσμούς και τις παραδόσεις της Ανατολικής ορθόδοξης...[...]

Οι μοντέρνες ιδέες του κοσμικού κρατους και της εθνικότητας που συνδεόνταν με τις ιδέες του Διαφωτισμού και του Δυτικού ορθολογισμού ήρθαν και υπονομεύσαν [...] τόσο την οθωμανική διοίκηση όσο και την ορθόδοξη ενότητα των βαλκανίων. Οι, τελικώς αντιμαχόμενοι, εθνικισμοί που ξεπηδήσαν από αυτή την ιδεολογική μεταμορφωση, ήταν οι δυνάμεις που έφεραν το τέλος της κοινής βυζαντινής παραδόσης των βαλκανίων....[...]

Την ίδια περίοδο αναλογες συγκρούσεις συνεβαίνουν και σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες [...] η εκκλησία της Κύπρου, ήταν θύμα των πιέσεων του εθνικισμού. Μια παρατεταμένη διαμάχη για την διαδοχή του αρχιεπισκοπικού θρόνου... (1900-09) έληξε με την εκλογή του εθνικιστή Κυρίλλου ΙΙ (1909-16). Από αυτό το σημείο και πέρα η εκκλησία της Κύπρου ανέλαβε την ηγεσία του κυπριακού εθνικιστικού κινήματος....για ένωση με την Ελλάδα."

Η αντιπαράθεση στη Κύπρο στην επιφανειακή της έκδοχή ήταν μια αντιπαράθεση για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, η οποία διχάσε τον πληθυσμό σε Κιτσιακούς και Κυρηνειακούς..Οι δυο πτερυγες ωστόσο εκφράζαν και τις δυο βασικές πολιτικές παραταξεις που είχαν διαμορφωθεί από την τελευταία

δεκαετία του 19ου αιώνα. Οι κιτιακοί εκφράζαν την αναδυόμενη πτερυγα των αδιαλλακτών εθνικιστών η οποία υποστήριζε μια πιο δυναμική διεκδικητική πολιτική απέναντι στην αποικιοκρατία με στόχο την ένωση . Εκφράζαν

κοινωνιολογικά τα ανερχόμενα μεσαια στρώματα και τους σπουδαστές που επεστρεφάν από την εθνική διαπαιδαγγωγή στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι οι ηγετικοί διανοούμενοι εκφραστές αυτής της τάσης ήταν μετανάστες από την Ελλάδα (Καταλάνος, Ζαννετός). Οι κυρηνειακοί , αντίθετα, εκφράζαν την παραδοσιακή ρωμαϊκή ελίτ η οποία κυριαρχούσε μέχρι τέλος του 19ου αιώνα. Η αντιπαράθεση εκφράστηκε με διαμάχες στις εφημερίδες και με λαϊκές κοινήτοποιήσεις που το 1908 κατέληξαν και σε βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους - σε βαθμό που οι αγγλοι υποχρεώθηκαν να κηρύξουν στρατιωτικό νόμο ! Η αντιπαράθεση στο ρητορικό επίπεδο ήταν χαρακτηριστική : Οι κυρηνειακοί και οι κιτιακοί χωρίστηκαν σε διαφορετικά σχολεία και συλλόγους. Ο συλλογός των κιτιακών υπό τον Καταλάνο έφερε το αρχαίο όνομα "Ευαγόρας" ενώ οι κυρηνειακοί συνασπίστηκαν στο σύλλογο "Ορθοδοξία". Ο ιδρυτής της "ορθοδοξίας" , ο Ι. Τεκνοπούλος κατηγορείτο από τους αντιπαλούς του ότι προηγάγε τον προτεσταντισμό. Ο ίδιος ο μητροπολίτης κυρηνείας , ο επονομαζόμενος Κυριλλουίν, κατηγορήθηκε ότι ήταν ακόλουθος του Αθηναίου ιεροκურήκα Μακράκη , ο οποίος εθεωρείτο αιρετικός με θέσεις που προσεγγίζαν τον προτεσταντισμό και τον οικουμενισμό. Ο Τεκνοπούλος , κατά τον Καταλάνο, δεν περιοριζόταν στις θρησκευτικές απόψεις. Ίδου ένα από τα επιμαχα κηρύγματα που οδήγησαν και στη αποχώρηση του Κιτίου από την ιερά συνοδό:

"Η Ελλάς δυστυχώς ευρίσκεται εις ηθική και εθνική παρακμήν; εις την οποία ουδέν άλλο έθνος χριστιανικόν ευρίσκεται. Το κατ'έμε δέκα είναι αι πλήγαι αι οίποιαι κατατρώγουσιν το Ελληνικό έθνος και εις ας οφείλεται η εθνική καταπτώσις αυτού...

Τα τρία τέταρτα των Ελλήνων είναι ζωοκλεπται. Οι Έλληνες είναι ψευσται και δολιευονται στο έμποριον... Οι Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί, διευθύνται Τραπεζών και άλλοι αξιωματούχοι συλλαμβανονται καταχρασται.

Εις το πανεπιστήμιον των Αθηνών οι καθηγηται διδασκουσιν τον υλισμον. Οι ελληνες ορκιζονται δια το τιποτε"

Απο την αλλη οι κυρηνιακοι κατηγορουσαν τον μητροπολιτη Κιτιου σαν

Μασωνο , και τους υποστηριχτες του σαν οπαδους της απορριψης των ιερων

κανωνν και της ιερας συνοδου η οποια ελεγχοταν απο αυτους. Αυτη η

παρταξη ειχε επισης την ανοιχτη υποστηριξη του Οικουμενικου Πατριαρχη.

Αν τοποθετουσαμε σε ενα πινακα την αντιπαραθεση θα ειχαμε:

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΙΤΙΑΚΟΙ

*Συλλογος Ευαγορας
*Υπερασπιση Ελλαδας
*Διεκδικηση
λαϊκης συμμετοχης

ΚΥΡΗΝΑΙΙΚΟΙ

*Συλλογος Ορθοδοξια
*Υπερασπιση της
Παραδοσης και
του οικουμενικου
Πατραρχειου

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ/ΑΛΛΟΙ

*Αντιθεση στους Αγγλους/
προτεσταντες.

*Αντιθεση στους
παραδοσιακους
συντηρητικους ηγετες

*Αντιθεση στο μασωνισμο
και τους νεωτερισμους
(υλισμο)

*Αντιθεση στις επεμβασεις
στα εσωτερικα της
κυπριακης εκκλησιας

Αξιζει να σημειωθουν τρια πραγματα σε σχεση με την αντιπαραθεση

α) Το 1908 στα πλαισια της εντονης αντιπαραθεσης αναμεσα στις δυο

παρταξεις , δημαρχος Λευκωσιας εκλεγηκε ενας Τ/Κ - υποδηλωντας οτι η

αλλη θρησκευτικη κοινοτητα δεν ειχε γινει ακομα αντιληπτη σαν

κινδυνος που να συνενωνει τους χριστιανους. Υποδηλωνει

ταυτοχρονα τον συγκυριακο διαχωρισμο των Κυπριων σε τρεις ομαδες - τις

δυο ε/κ παρταξεις και τους τ/κ.

β) Στα πλαισια της αντιπαραθεσης γινεται η **βασικη μετατοπιση της**

Κυπριακης ιστοριογραφιας απο Χριστιανικη σε ελληνικη. Ειναι η

περιοδος που κατασκευαζονται ορισμενοι νεωτερικοι μυθοι (οπως η δηθεν

αναφορά του αρχιεπισκοπού Σοφρονίου το 1878 στη ένωση) και γραφονται οι ιστορικές αφηγήσεις οι οποίες εκτοπίζουν την προηγούμενη ιστοριογραφία από τον Λεοντίο Μαχαιρά μέχρι τον Κυπριανό (1788) οι οποίοι θεωρούσαν τους Κυπρίους, Ρωμίους των οποίων η ιστορία ξεκινούσε ουσιαστικά με τον εποικισμό του νησιού από την Αγία Ελένη . Όσο για την αρχαιότητα ακολουθείτο περισσότερο η Βίβλος παρά ο Όμηρος ή ο Ηρόδοτος. Έτσι η αρχή του εποικισμού της Κύπρου από το ανθρώπινο είδος τοποθετείται στη περίοδο μετά τον Κατακλυσμό και την καθοδο στην Κύπρο του Χεττιμ , γιου του Νωε, από όπου το νησί πήρε και το όνομα του. Η νέα ελληνική ιστοριογραφία εκτοπίζει τις βιβλικές αναφορές και τις αντικαθιστά με "ειδωλολατρικές" αναφορές σε απογόνους των θεών του ολύμπου που εποίκισαν την Κύπρο μετά τον τρωικό πόλεμο. Σαφώς η νέα ιστοριογραφία ακολουθεί τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα της συγγραφής της εθνικής ιστορίας - έχει πιο επιστημονικά κριτήρια αλλά είναι επίσης σαφής και ο ιδεολογικός της στόχος. Τα δυσάρεστα γεγονότα παρασιωπούνται και στη ανάγκη κατασκευάζονται επιβεβαιωτικά γεγονότα.

γ) Είναι ενδιαφέρον επίσης το τέλος της αντιπαράθεσης... Οι αγγλοι επεμβαίνουν όχι για να υποστηρίξουν τους κυρηνειακούς, όπως το ήθελε η μυθολογία των αδιαλλακτών, αλλά αντίθετα για να προωθήσουν ένα νομο πλαίσιο με βάση τον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκλέγεται. Έτσι **παραβιάζεται η αυτονομία της εκκλησίας από την πολιτεία αλλά σε ένα πλαίσιο όπου η εκκλησία εκμοντερνίζεται** - ούτε και οι προτεσταντικές εκκλησίες δεν έχουν τόση δημοκρατία να εκλέγει ο λαός την θρησκευτική του ηγεσία. Η εκκλησία μετατράπηκε έτσι σε εσωτερικό πολιτικό σώμα /δημοσία σφαίρα για τον χριστιανικό πληθυσμό και σε αυτό το νέο πλαίσιο θα λειτουργήσουν οι χθесиноι εχθροί σαν μελλοντικοί σύμμαχοι. Όταν το 1916 ο αρχιεπίσκοπος πέθανε, ο Καταλάνος θα υποστηρίξει τον Κυρηνειακό απέναντι στο φόβο να εκλέγει ένας ακραιφνής πλέον νεωτεριστής - ο Μελετίος Μεταξάκης.

Στο τομέα της ταυτότητας αυτή είναι η περίοδος της μετατοπίσης από την παραδοσιακή - ρωμαϊκή ταυτότητα προς την ελληνική - εθνική. Σε ένα λαϊκό πλαίσιο η χρήση της ορολογίας "ελλήνας" παραμένει ακόμα στο επίπεδο της χριστιανικής μυθολογίας. Ο Ι.Θ. Κακριδής παρατηρεί σε σχέση με την αντίληψη των χριστιανών-ρωμίων για τους Έλληνες, τους οποίους θεωρούσαν σαν μια φυλή που εξήσε στα παλιά χρόνια.

"Οτι οι Έλληνες ήταν μισάνθρωποι ή το λιγότερο ακοινωνητοί φαίνεται να το πιστεύουν και οι κυπριώτες, έτσι στη Λεμεσό οποίος κατοικεί απομερα, μακριά από τους συνοικισμούς παραβαляется με Έλληνα : Καθεται σαν τον Έλληνα . Υποστηρίχτηκε πως η παρομοίωση αυτή καταγεται από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τότε που οι λίγοι που είχαν απομείνει ειδωλολάτρες Έλληνες ζούσαν απομονωμένοι αποφεύγοντας τους οικισμούς των χριστιανών. Μια άλλη εξήγηση είναι νομίζω πιθανή. Την ώρα που οι Κύπριοι έβλεπαν και αυτοί στους Έλληνες αγριές υπερανθρώπιες αδαμαστές υπάρξεις, καπως σαν τους παλιούς Γίγαντες και τους σημερινούς δρακούς, τι παράξενο αν τους φανταζόνταν να ζουν αγειτονευτοί μακριά από τα χωριά."

Η αναφορά στην οποία αναφέρεται ο κ. Κακριδής καταγράφηκε στις αρχές του αιώνα στη Λεμεσό. Ταυτόχρονα όμως αυτή (οι αρχές του αιώνα) είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει να αναδύεται στα αστικά ,κατ'αρχήν στρώματα , η Ελληνική ταυτότητα με δύο κυρίως αξόνες

α) Την μαζικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο εισαγει όχι μόνο βιβλία αλλά και εκπαιδευτικούς από το ελληνικό κράτος - με την συνακολουθη εισαγωγή και του ιστορικού πλαισίου κατανόησης της νεωτερικότητας το οποίο κωδικοποιήθηκε σαν " η Μεγάλη Ιδέα". Συμφωνα με αυτο το πλαίσιο οι Κύπριοι ήταν μέρος μιας αναδυομενης αυτοκρατορίας - του νεο-ελληνικού έθνους κράτους - η οποία θα ήταν η συνέχεια του Βυζαντινού κόσμου στο χωρο της ανατολικής μεσογείου ενώ ταυτόχρονα διεκδικουσε (εστω και με εσωτερικές αντιφάσεις) την κληρονομία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αυτή η τελευταία διεκδίκηση λειτουργουσε και σαν νομιμοποίηση του status των αποικιοκρατουμενων Κυπριων στο βαθμο που αποδεικνυε οτι ήταν ένας πληθυσμος ο οποίος εν δυναμει ήταν ισος με τους αποικιοκρατες , στο βαθμο που οι προγονοι του ήταν αυτοι

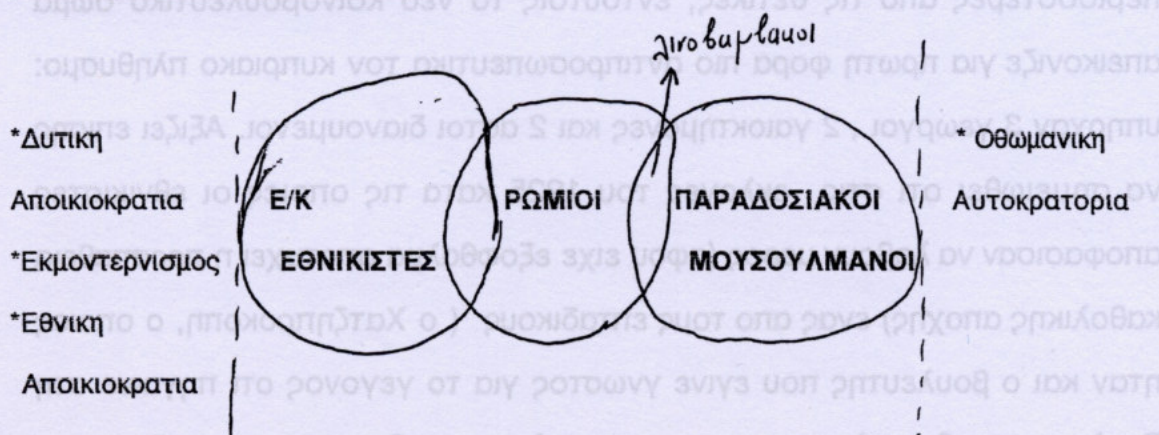
"δημιουργήσαν τον πολιτισμό". Αλλωστε η χρήση του αρχαιοελληνικού λόγου στη νεώτερη-ελληνική κουλτούρα υπηρξε σε ένα μεγάλο βαθμό τελετουργική - εχρησιμοποιήτο σαν σημείο αναγνώρισης προς τα έξω παρα

σαν συστατικό στοιχείο στο εσωτερικό. Είναι αξιοσημείωτο λ.χ. το ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές αυτής της "κληρονομίας" ήταν η εθνικιστική ακροδεξιά .

β) Υπήρξε ,εκτός από τους ενδογενείς παραγόντες, και μια σαφής εξωτερική επιδραση. Τόσο οι Άγγλοι αλλά και άλλοι ευρωπαίοι επισκεπτες , κάτω από την επιδραση της μετατοπισής του 19ου αιώνα από το σημαντικό στο Αρείο μοντέλο για την ιστοριογραφία, τονίζαν και αντιμαχόνταν με έντονη πολεμική την άποψη ότι οι κυπριοί θα μπορούσαν να ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνες. Σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να ενταξει κάποιος και το μνημειώδες έργο της Magda Ohnefalsch-Richter, "Ελληνικά ήθη και έθιμα στη Κύπρο", στο οποίο αντιπαραβάλεται ο μεσαιωνικός χριστιανικός κόσμος με τον αρχαίο για να αποδειχτεί ότι τέλικά οι ιθαγενείς είναι πιο αυθεντικοί Έλληνες από όσο και οι ίδιοι ακόμα φανταζόνται.

Σε αυτά τα πλαίσια η δομή των ταυτοτήτων στα πρώτα 40 χρόνια της βρεττανικής περιόδου θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

(για την κατανομή των εξελίξεων και τάσεων αναλογως επιπέδου ανάλυσης
βλ. προηγούμενο κεφάλαιο)

6) Η δεύτερη μεταλλαγή ταυτότητας: Η Αριστερά και η Κυπριακή καθημερινότητα/υπολοιπό την εποχή της ελληνικής ηγεμονίας (1920-60)

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920 η πρώτη μεταλλαγή ταυτότητας είχε συντελεστεί, τουλάχιστον όσο αφορά τους βασικούς θεσμούς διαχείρισης της εξουσας και κοινωνικοποίησης - όπως ήταν η εκκλησία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα φαινομενικά παραδοξο επεισόδιο στη αρχή της δεκαετίας σηματοδοτήσε σε ένα μεγάλο βαθμό το σημείο της μεταλλαγής δειχνώντας ταυτόχρονα σημεία του παρελθοντος και σκιαγραφώντας τάσεις του μελλοντος.

Το 1922 το εθναρχικό συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει αποχή από τις εκλογές σαν μηχανισμό πίεσης προς τους Βρεττανούς για να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις τους για παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα. Η αποχή όμως δεν τηρήθηκε - τουλάχιστον στο καθολικό βαθμό που την προγραμματίζαν οι εμπνευστές της. Μία ομάδα 14 Κυπρίων, από τους οποίους εκλέγηκαν οι 7 (και για αυτό έγιναν γνωστοί σαν επταδικοί) έβαλαν υποψηφιότητα στις εκλογές αψηφώντας την αποχή που είχε κηρύξει η εκκλησία. Αν και οι αρνητικοί ψήφοι ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις (οχι όμως σε όλες) περισσότερες από τις θετικές, εντούτοις το νέο κοινοβουλευτικό σώμα απεικονίζε για πρώτη φορά πιο αντιπροσωπευτικά τον κυπριακό πληθυσμό: υπήρχαν 3 γεωργοί, 2 γαιοκτημονες και 2 αστοί διανουμενοι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις εκλογές του 1925 κατά τις οποίες οι εθνικιστές αποφάσισαν να λάβουν μέρος (αφού είχε εξοφθαλμα αποτυχει η προσπάθεια καθολικής αποχής) ένας από τους επταδικούς (ο Χατζηπροκοπή, ο οποίος ήταν και ο βουλευτής που έγινε γνωστός για το γεγονός ότι πήγαινε στη Βουλή με την βρακά) καταφερε να επανεκλεγεί εις βάρος του παραδοσιακού ηγέτη των εθνικιστών, του Θ. Θεοδοτου.

Το επεισόδιο των επταδικών έδειξε ουσιαστικά δυο πράγματα:

α) Η αναδυομενη εξουσια των εθνικιστων δεν οταν ολοκληρωτικη. Μια ομαδα παραδοσιακων τοπικων ηγετων (αλλα και μερικοι αστοι διανοουμενοι) αμφισβητουσε πλεον ανοιχτα το πολιτικο μονοπωλιο το οποιο διεκδικουσε η εθνικη πολιτικη ελιτ μετα την κατακτηση και της θρησκευτικης εξουσιας κατα το εκκλησιαστικο ζητημα των προηγουμενων χρονων.

β) Η παραπανω αμφισβητηση της εθνικο-θρησκευτικης ηγεσιας (και κατ'επεκταση της ιδεολογιας της Ενωσης και των πολιτικων πρακτικων που πηγαζαν απ' αυτη) στηριζοταν , σ' αυτο το σταδιο τουλαχιστον στην παραδοσιακη-τοπικη κουλτουρα της αγροτικης Κυπρου, αλλα το πλαισιο στο οποιο εμφανιζοταν ηταν αποτελεσμα του Νεωτερισμου που εισηγαγαν οι Αγγλοι. Σαφως οι επταδικοι επελεγαν την Αγγλικη διοικηση απο τις οδηγιες της δικης τους ελιτ. Και επιπλεον αυτο το μικρο διαλειμμα της δυναμικης εμφανισης της παραδοσιακης Κυπρου στο πολιτικο προσκηνιο συνεβηκε σε ενα κοινοβουλευτικο πλαισιο - ενα νεωτερικο θεσμο που εισηγαγαν οι Αγγλοι. Σ'αυτα τα πλαισια αρχιζει και η στροφη του ελληνο-κεντρικου πολιτικου λογου μακρυα απο το δημοκρατικο κοινοβουλευτικο πλαισιο - μια ταση που θα κορυφωθει τις δεκαετιες του 40-50 και θα συνεχισει να υπαρχει στη ακροδεξια μεχρι το 74. Αυτη η αντιπαθεια του ελληνοκεντρικου λογου της Δεξιας απεναντι στους δημοκρατικους θεσμους και την ιδια την εννοια του συνταγματος , δικαιολογεται συνηθως σαν αποτελεσμα της αφοσιωσης και του αγωνα για την Ενωση. Αυτο το επιχειρημα , ωστοσο, ηταν περισσοτερο ενα ιδεολογημα του οποιου η απηχηση και η συναισθηματικη φορτιση απευθυνοταν στα λαικα στρωματα της εθνικοφροσυνης. Η ηγεσια της Δεξιας (σαν εκπροσωπος της ηγεμονικης, οικονομικα και πολιτικα, ταξης) δεν επαψε ποτε να βρισκεται και στη πολιτικη εξουσια σαν οι de facto συνεργατες των Βρεττανων. Ειναι χαρακτηριστικο το οτι ο ιδεολογος της εκλογικης αποχης του 1922 , Ο Ν. Πασχαλης , οταν απετυχε να εκλεγει στις εκλογες του 1925 διοριστηκε απο τους Βρεττανους σαν ο πρωτος Κυπριος Δημοσιος Κατηγορος. Επιπροσθετα την δεκαετια του 1930 οταν

καταργήθηκαν τα εκλελεγμένα σώματα , οι Κυπριοί που διορίστηκαν από τους Βρεττανούς στα δημοσία αξιώματα ήταν κατά κύριο λόγο η ηγεσία της δεξιάς της επομένης δεκαετίας - που αρνείτο το 1947 ακόμα και να συζητήσει για το σύνταγμα ! Ουσιαστικά η ηγεσία της ελληνοκεντρικής εθνικοφροσύνης ήθελε να αποφυγει την ανοδο των κατωτερων κοινωνικων στρωματων στη πολιτική εξουσία - αλλωστε και ιδεολογικά η ταύτιση με την Ελλάδα (σαν κράτος αλλά και σαν ιδεολογία όπως αυτή εκπορευόταν από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας) από το 1936 μέχρι το 1974 δεν οδηγούσε πουθενά άλλου παρά σ'ένα πολιτικό αυταρχισμό και ένα σχεδόν φασίζοντα εθνικισμό.

Η δεκαετία του 1920 ήταν μεταβατική . Ήταν η περίοδος κατά την οποία διαμορφώθηκε τόσο το πολιτικό όσο και το πολιτιστικό σκηνικό που σφραγίσαν την Κυπριακή νεωτερικότητα μέχρι την δεκαετία του 1960 - και σ'ένα βαθμό μέχρι την δεκαετία του 1980. Ο ελληνοκεντρικός εθνικισμός μετακινείται στα δεξιά και από εκμοντερνιστικός μετατρέπεται σε συντηρητικό. Ήδη στις εκλογές του 1925 οι παλαιότερες αμφισβητίες της παραδοσιακής ελίτ από την δεκαετία του 1890 θα γίνουν οι ίδιοι στόχος μιας νέας ομάδας εκμοντερνιστών που θα τους παρουσιάσει όχι απλά σαν τους παλιούς πολιτικάντηδες αλλά και σαν εκπροσώπους της "αριστοκρατίας". Έτσι εκτός από την ήττα του Θεοδοίου από τον Χατζηπροκόπη, οι εκλογές του 1925 θα παρουσιάσουν και την μονομαχία Πασχαλή και Χατζηπαυλού - όπου ο τελευταίος θα επιτεθεί εναντίον του ιδεολόγου του εθναρχικού συμβουλίου σαν εκπρόσωπο της ανώτερης τάξης. Η επώδυνος των ομιλιών του είναι χαρακτηριστική:

" Μαυρο, μαυρο . ολομαυρο στην αριστοκρατία την καλή
Και ασπρο, ασπρο ολοασπρο στα παιδιά τα δικά σας
που σας αγαπούν που σας εκτιμούν και που σας σεβονται"

Όμως η ουσιαστική αλλαγή δεν ήρθε από τέτοιους πολιτικούς. Η πραγματική πολιτική καινοτομία ήταν η δημιουργία δύο ταξικών οργανώσεων-κομμάτων:

του κομμουνιστικού και του αγροτικού κομματος. Το δευτερο παρα τις προσπάθειες για συγκροτηση, και παρα το γεγονός οτι ειχε μια βάση για να στηριχθει στο συνεργατικό κίνημα και την συμβίωση των δυο κοινοτήτων στις

αγροτικές περιοχές εντούτοις περα απο τα συνεδρια και τις διακηρύξεις του, που εκφρασαν, ως ένα σημείο και το πνεύμα της δεκαετίας του '20, δεν καταφερε να συγκροτηθει σε μια σταθερή πολιτική δύναμη. Αντιθετα το κομμουνιστικό κομμα ανκαι ξεκίνησε σε πιο δύσκολες συνθήκες, μεταφερώντας μια ξεκαθαρα μοντερνιστική ιδεολογία καταφερε να ριζώσει και να γίνει ο πηρύνας του κινήματος της Κυπριακής Αριστερας που εμφανίστηκε δυναμικά την δεκαετία του 1940 - καλυπτόντας εν μέρει το ιδεολογικό κενό που αφήσε η αποτυχία αναπτυξης του Αγροτικού Κομματος.

Το Κομμουνιστικό Κομμα Κυπρου (ΚΚΚ) αποτελεί σταθμό όχι μόνο για την πολιτική αλλά και για την πολιτιστική ιστορία της Κυπρου. Ηταν το πρώτο κομμα που διακήρυξε δημοσία και με επιμονή το σύνθημα της Ανεξαρτησίας και που αντιμετώπισε την Κυπρο σαν αυτονομό χώρο στον οποίο συγκατοικούσαν δυο διαφορετικές κοινότητες οι οποίες είχαν κοινά συμφέροντα απο την γεωγραφική τους ταυτότητα. Εμμεσα αλλά σαφώς οι πρώτοι κομμουνιστές αναγνώριζαν την Κυπριακή κοινωνία σαν πολιτιστικά πλουραλιστική.

Ένα άλλο σημαντικό ρεύμα που διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 1920 ήταν το φιλευθερο-αστικό το οποίο στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία εκφραζόταν απο τους οπαδούς του Βενιζελισμού στη Κυπρο. Αυτό το ρεύμα το ποιο υποστηριζε την αρχή της αυτονομίας (με μακροπρόθεσμη προοπτική την Ένωση) δεν καταφερε ωστόσο να διαμορφωθεί σε ένα ισχυρό κεντρικό ρεύμα μακροπρόθεσμα. Οι εκπρόσωποι του είχαν εκλογικές επιτυχίες στις εκλογές του 1925 αλλά στη δεκαετία του 1940 όταν άρχισε η εποχή της μαζικής πολιτικής εκφράστηκε αυτονόμα με το μικρό "Κομμα της Προόδου" ενώ οι πιο γνωστοί εκπρόσωποι αυτής της τάσης (όπως ο Ι. Κληριδής) συνεργάστηκαν με την Αριστερά - τουλάχιστον μέχρι την στροφή αυτής της

παραταξης στο "Ενωση και μονο Ενωση" την δεκαετια του 1950. Το συγκεκριμενο ρευμα αντιμετωπισε απο την αρχη την καχυποψια της ακρας δεξιας ακριβως γιati ιδεολογικα αλλα και θεσμικα οι θεσεις του πηγαζαν η πλησιαζαν τις θεσεις των Βρεττανων. Υποστηριζαν την διευρυνση των δημοκρατικων δικαιωματων και την εγκαθιδρυση ενος θεσμικου πλαισιου το οποιο θα στηριζοταν στη κοινωνια των πολιτων παρα στις εθνικες κοινοτητες η ακομα χειροτερα στο θεοκρατικο πλαισιο της Κυπριακης εκκλησιας. Ανκαι αυτη η ταση εγινε ηγεμονικη στο χωρο της πολιτικης ελιτ της δεξιας μετα το 1974, εντουτοις στις προηγουμενες δεκαετιες αντιμετωπιστηκε με βιαιοτητα - απο δολοφωνιες μεχρι διαλυσεις συγκεντρωσεων. Ειναι αυτη η αδυναμια συγκροτησης ενος φιλελευθερου κεντρωου χωρου που οδηγησε την Αριστερα να κινηθει εξ αναγκης και να καλυψει εν μερει αυτον τον χωρο .

Στον χωρο της τουρκοκυπριακης κοινοτητας οι μεταλλαγες ηταν αναλογες με καποια καθυστερηση. Η ηγεμονια των παραδοσιακων οθωμανων εμεινε σχεδον αναμφισβητητη μεχρι τα τελη της δεκαετιας του 1910. Εμφανιστηκε τοτε μια κινηση γυρω απο τον γιατρο Πεχητζ , ο οποιος προσπαθησε να συγκροτησει μια εθνικιστικη κινηση "για επιστροφη της Κυπρου στην Τουρκια". Αντιθετα με την σχετικη ανοχη που επεδειξαν προηγουμενως απεναντι στον ελληνικο εθνικισμο , στα τελη της δεκαετιας του 1910 οι Βρεττανοι δεν ηταν ιδιαιτερα ανεχτικοι. Η κινηση του Πεχητζ κατασταληκε χωρις ενδοιασμους .Ταυτοχρονα οι Βρεττανοι ειχαν αρχισει να προβληματιζονται και για τις μορφες του ελληνικου εθνικισμου , ιδιαιτερα μετα τα επεισοδια της 25ης Μαρτιου 1921- οταν εγινε μια πρωτη αψιμαχια αναμεσα στις αρχες ασφαλειας και διαδηλωτες. Την δεκαετια του 1920 ο Τουρκικος εθνικισμος αρχισε να εμφανιζεται σταδιακα - με αποκορυφωμα την εκλογη ενος Κεμαλιστη Βουλευτη . Αυτες οι μεταλλαγες ειχαν αρχισει να ανησυχουν ιδιαιτερα την αποικιακη διοικηση η οποια επενδυε στον διαχωρισμο των δυο κοινοτητων για να εξασφαλιζει μια νομοτυπη δημοκρατικοτητα στο αποικιακο συστημα. Και οι ανησυχιες δεν ηταν

αβασιμες : η αλληλουχια των γεγονοτων που οδηγησαν στην εξεγερση του 1931 ηταν χαρακτηριστικη των μεταλλαγων που ειχαν συντελεστει και του διαφορετικου σκηνικου των κοινωνικων δυναμεων που ειχε διαμορφωθει :

Μεσα σ'ενα κλιμα αναπτυξης της ταξικης συνειδησης των κατωτερων ταξεων (οπως ανααφερθηκε πιο πανω) ο κυβερνητης (ο οποιος ειχε κανει αρκετες προσπαθειες να "αποδειξει" τα φιλελληνικα του αισθηματα) προσπαθησε να περασει απο το νομοθετικο σωμα ενα προυπολογισμο με αυξημενες φορολογιες. Η προσπαθεια σκονταψε στην αρνηση του Κεμαλιστη βουλευτη ("του μικρου Τουρκου " οπως τον αποκαλουσαν οι Βρεττανοι) να ταυτιστει με με τις θεσεις του κυβερνητη. Ο κυβερνητης αποφασισε να περασει ετσι και αλλοιως το νομοσχεδιο - κατι το οποιο προκαλεσε διαδηλωσεις. Σ' αυτο το πλαισιο και φοβουμενοι οτι η ακροδεξια (η οποια εκφραζοταν απο τους κυκλους της μητροπολης της Κερυνιας) θα αναλαμβανε την ηγεσια των εκδηλωσεων , οι παραδοσιακοι ηγετες της Δεξιας ανελαβαν οι ιδιοι την ηγεσια με το συνθημα της Ενωσης. Οι κομμουνιστες , οι οποιοι ανεμεναν μια κοινωνικη εκρηξη, βρεθηκαν σε διλημμα: αποστασιοποιηθηκαν αρχικα λογω του συνθηματος της εξεγερσης (της ενωσης) , αλλα μετα ελαβαν ενεργα μερος στα πλαισια της λογικης του ενιαιου αντι-αποικιακου κινηματος.

Οι μεταλλαγες πολιτικων θεσεων και κατευθυνσεων ηταν εκφραστικες των τασεων που ετειναν να διαμορφωθουν:

α) Η ιδεολογια της ενωσης ειχε αποκτησει μια ηγεμονικο θεση αναμεσα στους ελληνοκυπριους. Ταυτοχρονα η ταυτιση του συνθηματος με την αντιθεση στην αποικιοκρατια οδηγουσε ουσιαστικα στην καλυψη αλλων δυναμικων οι οποιες υπηρχαν στη κοινωνια (οπως οι κομμουνιστες, οι Βενιζελικοι) και οι οποιοι αντιτιθενταν μεν στην αποικιοκρατια αλλα δεν εκφραζονταν κατ' αναγκη με την ελληνοκεντρικη κατευθυνση του κινηματος της ενωσης. Ειναι αυτο το ηγεμονικο πλαισιο ωστοσο, το οποιο εμπεδωθηκε στη Ε/Κ κοινοτητα μεσα απο τους μηχανισμους της εκκλησιαστικης εξουσιας

και μεταπειλουμε

αλλά και με απειλές για κοινωνικούς αποκλεισμούς η και δολοφονίες. Η δημοσία σφαίρα των Ε/Κ, πέρα από μια συντομή ανοιξη την δεκαετία του '40, διαμορφώθηκε ουσιαστικά σ' ένα καθεστώς ημιλογοκρισίας και συγκαλυμμένων απειλών από τους εκπροσώπους της τοπικής εξουσίας - για τους οποίους η αμφισβήτηση της ένωσης ανοίγε ουσιαστικά ένα χάσμα που σε τελική ανάλυση αμφισβητούσε την δικιά τους εξουσία.

β) Αξιζει να σημειωθεί ότι αυτή, η πρώτη μαζική αμφισβήτηση της αποικιοκρατίας στο όνομα της ένωσης έγινε ακριβώς γιατί προκλήθηκε ένα συνταγματικό αδιέξοδο μετά την συμμαχία ενός Τ/Κ βουλευτή με τη Ε/Κ πλειοψηφία. Εν μέρει δείχνει, βεβαίως ότι ο αναδυόμενος Τ/Κ εθνικισμός δεν είχε ακόμα προσδιορίσει τον κίνδυνο που θα αποτελούσε το μαζικό κίνημα της ένωσης. Δείχνει όμως ταυτόχρονα και μια άλλη προοπτική - " μια καταπιεσμένη ιστορική πιθανότητα" για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Barrington Moore Jr. Την προοπτική που πρεσβευαν τα ταξικά κινήματα των αγροτών και των εργατών αλλά και οι φιλελεύθεροι οι οποίοι εκπροσώπων την λογική του συνταγματικού δικαίου το οποίο ο κυβερνήτης ουσιαστικά παραβίαζε με την άρνηση του να σεβαστεί την απόφαση του νομοθετικού συμβουλίου. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτή η λογική αντιμετώπιζε τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας σαν ενδογενή - και στοχεύε στην επίλυση τους στα πλαίσια της κυπριακής πραγματικότητας.

Η επομένη περίοδος μαζικών κινητοποιήσεων ξεκινά ουσιαστικά στις 29 Οκτωβρίου 1940 όταν Ε/Κ **αλλά και Τ/Κ** ξεχυθήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον συμμαχικό αγώνα - με την ευκαιρία της Ιταλικής επίθεσης εναντίον στην Ελλάδα. Η συμμετοχή των Τ/Κ η οποία δεν περιορίστηκε σε κάποιες μεμονωμένες αυθρμητές εκδηλώσεις, αλλά εκφράστηκε καθ'όλη την εβδομάδα των εκδηλώσεων με συμμετοχή ηγετών τους στα συλλαλητήρια, προσδίδει το κλίμα της εποχής. Η αντιπαράθεση του β' παγκοσμίου θα δημιουργήσει για μια πενταετία σχεδόν ένα κλίμα

προσμονης για κοσμοιστορικές μεταβολές που θα ανοίξει ένα νέο πεδίο πολιτικής δράσης με πρωταγωνιστή την Αριστερά. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Α. Ζιαρτιδής οι κομμουνιστές οι οποίοι ήταν ο κινητήριος μοχλός για την οργάνωση των συντεχνιών την δεκαετία του 1930 διατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στην Ελλάδα και την Ένωση μέχρι και τον Αύγουστο του 1940. Όταν όμως το παρανομο ΚΚΚ σε συνεργασία με αστούς-φιλελευθέρους διανοούμενους ίδρυσαν το ΑΚΕΛ το 1941 η θέση τους για την Ένωση είχε ήδη διαφοροποιηθεί προς το θετικό - στην αρχική διακήρυξη υπήρχε μια ασαφής αναφορά στο θέμα της αυτοδιάθεσης (η οποία θα μπορούσε να σημαίνει, βεβαίως, και ανεξαρτησία). Τα επόμενα χρόνια όταν οι αριστερές οργανώσεις γνώρισαν μια αλματώδη άνοδο, η έννοια της αυτοδιάθεσης έτεινε να μεταφραστεί αυτομάτως σε ένωση. Ένωση όμως με μια Ελλάδα στην οποία όπως έδειχναν τα μέχρι τότε δεδομένα θα επικρατούσε το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Επιφανειακά η μετατόπιση δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή όπως μπορεί να θεωρήσει κάποιος κοιτάζοντας τα γεγονότα από απόσταση. Ουσιαστικά η Κυπριακή αριστερά εκφράζε με τον ενωτισμό της την περίοδο του πολέμου το όραμα της απαλλαγής από την αποικιοκρατία σε ένα σοσιαλιστικό πλαίσιο. Όταν η Ελληνική Αριστερά συρβήκε ουσιαστικά στον εμφύλιο και ηττήθηκε η κυπριακή αριστερά έδειξε τους ενδοιασμούς της. Όταν προτείναν οι Βρετανοί συζήτηση για το σύνταγμα το 1947, με όλους τους ενδοιασμούς για την αλλαγή γραμμής , η Κυπριακή Αριστερά συμμετείχε και οργάνωσε και μαζί συλλαλητήρια για την Αυτοκυβέρνηση. Το πνεύμα της εποχής φαίνεται αναγλυφά σε μια ομιλία του Α Αδάμαντος, ηγέτη της αριστεράς και δημάρχου του Βαρωσιού, το 1948:

"Εναντίον των πολιτικών δικαιωμάτων και της Αυτοκυβέρνησης έχει κηρυχθεί αμείλικτος πόλεμος η εθνικοφροσύνη με το απατηλό σύνθημα "Ένωσις και μόνο ένωσις". [...] Το μέλημά της είναι να δεχθεί ο λαός να εξακολουθήσει να φέρει σιωπηλά και αγγυστά το διπλό ζυγό της ξένης δύναμης και της ντοπίας συνεργαζομένης ολιγαρχίας του πλούτου σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να

μεινει ο λαος χωρις φωνη και αυτη χωρις ενοχληση στην εκμεταλλευση του".

Η Ενωση δεν ηταν βεβαια τη δεκαετια του 40, μονο μια στρατηγικη για τον αντι-αποικιακο αγωνα . Ειχε γινει οπως αναφερθηκε και πιο πανω η ηγεμονικη ιδεολογια των Ε/Κ . Βιωνοταν σαν μερος της θεωρησης τους για τον κοσμο και την ιστορια. Ειχαν ενταχθει στη φαντασιακη ενοτητα του ελληνικου εθνους και λιγοι τολμουσαν να αμφισβητησουν ανοιχτα το φαινομενικα αυτονοητο της "εθνικης καταγωγης" και των υποτιθεμενων πολιτικων συνεπαγωμενων αυτης της "καταγωγης". Ετσι οταν η ηγεσια του ΑΚΕΛ , ειτε λογω των συμβουλων της ελληνικης κομμουνιστικης ηγεσιας ειτε λογω εσωτερικων ισορροπιων, στραφηκε προς την πολιτικη του "Ενωση και μονο ενωση" το 1949 μια μεγαλη μεριδα της ηγεσιας αποχωρησε (με προεξεχοντα τον ιστορικο ηγετη της αριστερας Πλουτη Σερβα και τους δημαρχους των μεγαλων πολεων). Εντουτοις δεν προχωρησαν στην συγκροτηση εναλλακτικης πολιτικης δυναμής . Μονο ο Φ. Ιωαννου προσπαθησε να διαμορφωσει μια ανεξαρτητη φωνη με την εφημεριδα "Φως" και ο Α, Αδαμαντος ο οποιος δημοσιοποιησε ανοιχτα την διαφωνια του για την πολιτικη της ενωσης με την περιφημη φραση :

" Κατω απο τετοιες συνθηκες σημερα [αναφερεται στην κατασταση στην Ελλαδα και την σταση της κυπριακης εθνικοφροσυκης απεναντι στην Αριστερα] δεν ειμαι διατεθειμενος να πειθαρχησω σε ανεδαφικα και ανοητα συνθηματα και να θυσιασω ουδε το μικρο μου δακτυλακι".

Ο Αδαμαντος κατεβηκε και στις εκλογες του Βαρωσιου σαν ανεξαρτητος το 1953 και εξασφαλισε ενα αξιοσεβαστο ποσοστο. Ομως η τολμη του δεν ηταν ευρυτερο χαρακτηριστικο της εποχης. Παρα τους ενδοιασμους η κοινωνια συρθηκε ουσιαστικα στον "ενωτικο αγωνα" και μετα στην εθνικιστικη διαμαχη αναμεσα στις δυο κοινοτητες - και τις επιθεσεις και των δυο πτερυγων του εθνικισμου απεναντι στην αριστερα. Ειναι χαρακτηριστικο οτι σε μια απο τις

κηδείες ενός αριστερου που δολοφονηθηκε το 1958 απο την ΕΟΚΑ, υπηρχε στεφανι με το συνθημα "Ζητω η Αυτοκυβερνηση". Οι ενδοιασμοι και οι δευτερες σκεψεις εμφανιστηκαν οπως θα δουμε πιο κατω αρκετα πιο ανοιχτα την δεκαετια του 1960.

Παρα την συναισθηματικη φορτιση του ηγεμονικου εθνικου λογου και εν μερει την επιβολη του στο εσωτερικο των δυο κοινοτητων, η γεω-πολιτικη πραγματικοτητα δεν μπορουσε να αναιρεθει. Η Κυπρος παραμεινε ενας χωρος στην ανατολικη μεσογειο με σημαντικη γεω-πολιτικη θεση, η οποια καθοριζε την ιστορικη της μοιρα. Ηδη απο το 1945 η Τουρκια ειχε αντιδρασει στη παραχωρηση των Δωδεκανησων στην Ελλαδα - προτεινοντας καθεστως ουδετεροτητας. Κατα συνεπεια η εν δυναμει επεκταση του ελληνικου κρατους στην Κυπρο (μεσω της οποιας οι Κυπριοι φανταζονταν την ελευθερια τους τοτε) θα προκαλουσε τις Τουρκικες αντιδρασεις με μαθηματικη ακριβεια. Επιπλεον το τελος της αποικιοκρατιας στην Μεση Ανατολη σημαινε οτι η Δυση, και ιδιαιτερα η Βρεττανια που ειχε τον ελεγχο της Κυπρου δεν την παραχωρουσε σε αλλο κρατος - διακινδυνευοντας την πιο πολυτιμη ισως δυτικη βαση στην περιοχη. Γεω-πολιτικα η Κυπρος ειχε γινει πιο πολυτιμη. Σαν συνορο της Δυσης με την Μεση Ανατολη. Ισως η πραγματικη τραγωδια εκεινων των δεκαετιων να ηταν ακριβως η αδυναμια των Κυπριων να δουν τις γεω-πολιτικες δυναμικες που τους καθοριζαν και να μεταφρασουν την πραξη τους σε αυτα τα πλαισια.

Στην ουσια οι Κυπριοι λειτουργησαν οπως ενας αποικιοκρατουμενος πληθυσμος στη Μεση ανατολη, ο οποιος αναζητουσε τροπους απελευθερωσης και συγκροτησης της μετα-αποικιακης του κοινωνιας. Η δεκαετια του 40 χαρακτηριστηκε απο την αναδυση μαζικων διεκδικητικων κινηματων με εντονο πλεον το ζητημα του τελους της αποικιοκρατιας. Η αριστερα και οι κεντρωοι φιλελευθεροι συνεργατες της ειχαν μεν αποδεχτει την λογικη της ελληνικοτητας αλλα οι κινησεις τους ειχαν να καμουν

ουσιαστικά με τα εσωτερικά κυπριακά προβλήματα. Αποδεχτηκαν την συζήτηση για την αυτοκυβέρνηση γιατί ουσιαστικά δεν μπορούσαν να αρνηθούν εφόσον η μαζική τους πρακτική τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν στην λογική του εκδημοκρατισμού. Όταν εγκαταλείφθηκε η τακτική της αυτοκυβέρνησης για το "ένωση και μόνο ένωση" η λογική δεν πηγαζε τόσο από το ποσο εφικτό ήταν το σύνθημα αλλά από τις εσωτερικές πολιτικές συγκυρίες (συνεργασία με την εθναρχία) και μια ευρύτερη γεω-πολιτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία το κυπριακό αντι-αποικιακό κίνημα θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για το αποικιακό σύστημα. Ακόμα και στον χώρο της δεξιάς τα πράγματα δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετικά. Το 1944 η Δεξιά αρνήθηκε να συνεργαστεί σε εκδηλώσεις για την Ένωση με την Αριστερά. Μετά την ήττα της Αριστεράς στην Αθήνα η Δεξιά επανήλθε σ' ένα ρητορικό ενωτισμό, ενώ οι ηγέτες της δεν έπαψαν ποτέ να είναι η τοπική εξουσία με την οποία εσυνεργάζονταν οι Βρέτταντοι. Η πραγματική καινοτομία για την δεξιά ήρθε με την εμφάνιση της χαρισματικής προσωπικότητας του Μακαρίου την δεκαετία του 50. Αλλά ακόμα και ο Μακάριος ενεργήσε με βάση τις εσωτερικές δυναμικές της Κυπριακής κοινωνίας - εκμοντερνισμός, ριζοσπαστικοποίηση, πίεση από τα αριστερά - και βασίστηκε στην ευρύτερη δυναμική του αντιαποικιακού κινήματος της περιοχής αλλά και παγκοσμία.

Στον χώρο των Τ/Κ είχαμε ίσως τις πιο ραγδαίες εξελίξεις. Η δυναμική εμφάνιση του ΑΚΕΛ στις εκλογές του 1943 αλλά και γενικότερα το θετικό κλίμα για την ένωση οδήγησε στην δημιουργία του συνδέσμου ΚΑΤΑΚ, ο οποίος υπηρξε ο πυρήνας του Τ/Κ εθνικισμού στην περίοδο που ακολούθησε. Ο προσανατολισμός των Τ/Κ προς την Τουρκία σαν μηχανισμό σωτηρίας από τον ενωτισμό έγινε ουσιαστικά μετά τον β' παγκόσμιο. Αξιίζει ωστόσο να σημειωθεί και πάλιν ότι μια σημαντική μερίδα Τ/Κ εξακολουθούσε να συμμετέχει στο κοινό εργατικό κίνημα και γενικότερα στις οργανώσεις της αριστεράς μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50.

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε μια κυπροκεντρική τάση (της αριστερας) μέσα σε ένα ελληνοκεντρικό κλίμα πρέπει να κατανοήσουμε την διαμορφωση τάσεων και θεσμών στο επίπεδο

της καθημερινότητας. Ήδη έχει γίνει μια αναφορά στη διαμορφωση κοσμικών πολιτικών θεσμών (παράλληλα με τους εκκλησιαστικούς) όπως ένα πλαίσιο αστικών δικαιωμάτων, συντεχνιών, συνεργατικών ιδρυμάτων, εκλογικών διαδικασιών (κοινοβουλευτικών ή δημοτικών) και γενικότερα μιας Δημοσίας σφαίρας στα πλαίσια της οποίας διαμορφωνόνταν μια ντοπία κοινή γνώμη. Αυτοί οι θεσμοί ήταν κατά κύριο λόγο έκφραση του εσωτερικού εκμοντερνισμού της κυπριακής κοινωνίας κάτω από την επιδραση του Βρετανικού φιλελευθερισμού αλλά και της τοπικής παραδόσης.

Σε μια αναφορά λ.χ του κυβερνητή την δεκαετία του 1930 στις πολιτιστικές ταυτίσεις των Κυπρίων εκφράζεται περισσότερη ανησυχία για την μελλοντική ανάπτυξη ενός κινήματος για ανεξαρτησία - και ενώ αναγνωρίζεται η κυριαρχία στη δεδομένη στιγμή της ιδεολογίας της ένωσης, τονίζεται ταυτόχρονα ότι οι Κύπριοι είναι ακόμα "εθνικοί των περιοχών τους" - μια αναφορά στις τοπικές περιφερειακές ταυτότητες που ήταν ακόμη τότε πολύ ισχυρές. Επιπροσθέτα η δημιουργία δικαιοδικών συντεχνιών και συνεργατικών ιδρυμάτων έρχοταν ουσιαστικά σε αντίθεση με την παράλληλη ανάπτυξη των δύο αλληλοαποκλειόμενων εθνικισμών. Όμως μέχρι την δεκαετία του 50 οι δύο εθνικισμοί συνυπήρξαν χωρίς ιδιαίτερες ~~ενδογενείς~~ αντιπαραθέσεις - οι Ε/Κ εκλέξαν, όπως είδαμε, Τ/Κ δήμαρχο το 1908, ο Τ/Κ Κεμαλικός βουλευτής ψηφισε υπέρ της πλειοψηφίας το 1931 ενώ το 1940 και οι δύο κοινότητες κινητοποιήθηκαν υπέρ του συμμαχικού αγώνα. Αυτή η φαινομενικά παραδοχή συνυπαρξης, ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα ενός "υπολοιπού" της παραδοσιακής κουλτούρας της συνυπαρξης, το οποίο επιβίωσε της μεγάλης διαίρεσης που προώθησε ο εθνικισμός.

Ενα πιο εντονο στοιχείο αδιαίρετου "υπολοίπου" ήταν η αναπτυξη μιας τοπικής κουλτούρας ^{οφείλει} ηλδοιτηρησε την αυτονομια της παρα τον ηγεμονικο ρολο των εισαγωμενων κουλτουρων - της ελληνικης και της Τουρκικης. Η δεκαετια του 1920 ήταν και παλιν το κομβικο σημειο. Αν παρουμε σαν παραδειγμα την διαμορφωση της Κυπριακης γλωσσικης εκδοχης (η οποια φαίνεται να αποτελει ενα στοιχειο διαφοροποιησης των κυπριων και την δεκαετια του 1990) η δεκαετια του 1920 αποτελεσε το ιστορικο σημειο που η παραδοσιακη προφορικη ποιηση μεταλλαχτηκε και σε γραπτη . Ανκαι σαφως υπηρχε ηδη το προηγουμενο του Β. Μιχαηλ^ηδη, εντουτοις φαίνεται οτι η μεταγραφη της Κυπριακης σε μοντερνα ποιητικη εκδοχη απο τον Δ. Λιπερτη αποτελεσε μια νευραλγικη στιγμη εκμοντερνισμού. Ο ιδιος ο Λιπερτης ανκαι εγραψε και ποιηματα φιλικα προς συγκεκριμενους Αγγλους (και ο ιδιος εργαζοταν στην Αγγλικη σχολη Λευκωσιας) η βασικη πολιτικη αιχμη του εργου ήταν μαχητικα ενωτικη. Ομως οι καινοτομιες του Λιπερτη ανοιξαν μια συζητηση αναμεσα στους διανουμενους για την κυπριακη διαλεκτικη ποιηση στο ευρυτερο πλαισιο συζητησεων για την γλωσσα (ειχε ηδη εισαχθει και στην Κυπρο η συζητηση για την δημοτικη και τηνκαθαρευουσα). Επιπλεον αυτο το κλιμα οδηγησε και στην αναδυση μιας νεας γενιας διαλεκτικων ποιητων , με προεξεχοντα το Π. Λιασιδη που αρχισε την ποιητικη του καριερα την δεκαετια του 20. Οι διαλεκτικοι ποιητες οι οποιοι υπηρξαν σημαντικο στοιχειο της λαικης πολιτιστικης ζωης μεχρι την δεκαετια του 60 δεν ειχαν μια ομοιομορφη ιδεολογια - ανκαι ειναι σαφες οτι οι πιο γνωστοι ανηκαν στην αριστερα . Εντουτοις η χρηση της κυπριακης σε καφενεια , πανηγυρια αλλα και πολιτικες συγκεντρωσεις σε μια εποχη ραγδαιου εκμοντερνισμού, σαφως δημιουργουσε και προοπτικες υπογειας αντιστασης στον εισαγωμενο λογο (γλωσσικα) απο την Ελλαδα και την Τουρκια. Ο Β. Γερμασοιτης , ενας λαικος ποιητης, το 1939 επεκρινε σε ενα κειμενο οσους δεν εθεωρουσαν αξια για δημοσια χρηση την Κυπριακη. Το κειμενο ειναι εκφραστικο ενος κλιματος που εθρεψε την υπογεια μεταλλαγη της παραδοσιακης κυπριακης κουλτουρας σε

μονтерνες εκδοχές. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στα επιχειρήματα του ο Γερμασοίτης χρησιμοποιεί και την "αρχαία ελληνική κατάγωγή" της "τζιυπριωτιτζης" γλώσσας σαν νομιμοποιητικό επιχείρημα - δείγμα της σαφούς ηγεμονίας του ελληνικού λόγου στην συγκεκριμένη περίοδο. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό ποίημα που να εκφράζει την ιστορική συνείδηση της κυπριακής γλωσσικής δημιουργίας να διατυπώθηκε από τον Π. Λιασιδή προς το τέλος της ζωής του, και σαφώς σε διαφορετικό ιστορικό - πολιτιστικό πλαίσιο :

Μας τζι εν εσει τζ' η Τζιυπρος μας δικη της ιστοριαν

τζαι σπηλιους του γρουσαφικου

τζι ουλλοι στον Παρθενωναν παν τζαι σγαφουν με μανιαν

για να βρουν κουζες που τζαι που

[.....]

Εγώ στην Τζιυπρον εμεινα, Λιπερτης τζαι Βασιλης,

σπηλιους που σγαφαμεν καλα

τζ'ηυραμεν πραμαν πολικο, τζι ας ητουν τελεια δειλις

μεσα στου κοσμου τα μυαλα." **[Νεκατωμενοι Αερηες]**

Παρα την επικράτηση του γραπτού λόγου σαν συμβολο status και ηγεμονικής κουλτούρας, ο προφορικός λόγος διατήρησε μια σημαντική παρουσία στη καθημερινότητα. Μια παρουσία που ενισχυθηκε σημαντικά με την εμφάνιση του Ραδιοφώνου και την καθιέρωση του κυπριωτικού σκετς σαν της πιο δημοφιλούς εκπομπής μέχρι την δεκαετία του 90. Το κυπριωτικό σκετς λειτουργήσε ουσιαστικά σαν μια συλλογική αφήγηση της μεταβάσης της Κυπριακής κοινωνίας από την παραδοσιακή στην Μοντέρνα κοινωνία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1920-60

add from other/another
[from other + 1920-60]

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ

Αποικία - μεσανατολικός χώρος - Ελλάδα/ Τουρκία/Κύπρος

Συνοριακός χώρος Αποικιακού Κέντρου- Μέσης Ανατολής

ΔΟΜΙΚΟ

Ηγεμονική ιδεολογία Ελληνισμού/Τουρκισμού - Δεξιά

Αναπτυξη τοπικής Δημοσίας Σφαιρας - Κοσμικών θεσμών

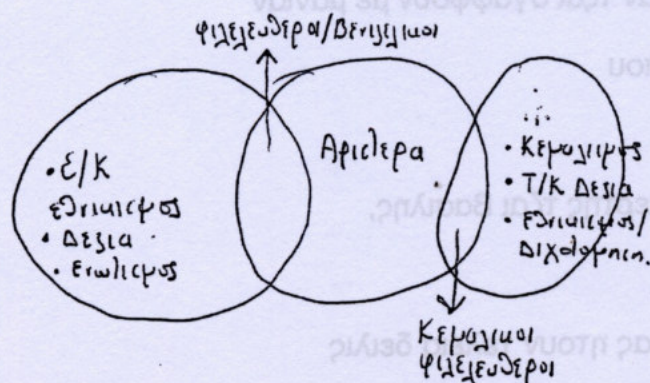
Δικοινοτικά Ταξικά κινήματα - Κίνημα Αριστερας
(Κυπροκεντρική πρακτική)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ

Εκμοντερνισμός- ανάπτυξη αυτονομής τοπικής
κουλτούρας

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ελλάδα
Δυτικός
Κοσμος
.....
Αίθια ραδεν
με
Βρελλανια

Τουρκομο
Εθνος κρατος
.....
Αναλογη.

Υ) Η Δημοσία εμφάνιση της Κυπριακής συνειδήσης (1960-2000)

Δύο ~~παραπάνω~~ στοιχεία (η δημιουργία νεωτερικών θεσμών που διαφοροποιούσαν την Κυπριακή κοινωνία από την Ελλάδα και την Τουρκία και η επιβίωση και μεταλλαγή παραδοσιακών "υπολοίπων") αποτέλεσαν ουσιαστικά την βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε (θετικά και αρνητικά) η εικόνα της κυπριακής συνειδήσης την δεκαετία του 60. Ο ορος εμφανίστηκε και στις δύο του εκδοχές στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Στην αρνητική του εκδοχή εμφανίστηκε στο πρόγραμμα της παραστρατιωτικής οργάνωσης του τότε υπουργού εσωτερικών - σαν μια από τις απειλές που θα αντιμετώπιζε η εν λόγω οργάνωση. Ο ορος κυπριακή συνειδήση σ' αυτό το πλαίσιο σημαίνει την πιθανότητα να υπονομευτεί η ελληνική συνειδήση από

την ανεξαρτησία - ουσιαστικά από την επέκταση των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών. Σ' αυτά τα πλαίσια η "Οργάνωση" αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο του αστυνομικού της συνειδησης - ένα ρολό με προιστορία ~~όπως είδαμε~~

τουλάχιστον από την δεκαετία του 30. Και μια πρακτική που είχε εμπεδωθεί και καθιερωθεί σαν πολιτική πρακτική από την ΕΟΚΑ του 55-59 η οποία εκτός από αντι-αποικιακό αγώνα είχε επίσης αποδυθεί σε ένα αγώνα τρομοκρατησης των αντιφρουντών - καθιερώντας ένα κλίμα φόβου ~~απέναντι~~ ^{καθ' όλη μορφή} στις αποψεις της Δεξιάς και της ακροδεξιάς, όπως παρατήρησε και ο P. Loizos.

Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και δυο άλλα αντιθετης κατευθυνσης κείμενα. Ο Λανίτης δημοσίευσε ένα σημαντικό κείμενο με τίτλο "Η μοίρα μας " όπου εξεθέτε με σαφήνεια την φιλευθερή αποψη για αναπτυξη μιας αστικής δημοκρατίας χωρίς εθνικούς διαχωρισμούς. Μια γενναία αποψη χωρίς ωστόσο ένα πολιτικό χώρο να την εκφράσει καθώς η Ε/Κ πολιτική πολώθηκε συντομα ανάμεσα στην ακροδεξιά που θεωρούσε τον εαυτό της εκφραστή της κυριαρχής ιδεολογίας - και πιο πρακτικά των συμφεροντων του ελληνικού κρατους στην Κυπρο - και την πλειοψηφία που ταυτίστηκε με την σταδιακή απαγκιστρωση του Μακαριου από το οραμα της ενωσης και την υποταγή στα θελήματα της Αθηνas (του εθνικού κεντρου όπως ονομαζοταν τότε). Η άλλη πιο άμεση και ακαδημαϊκή αναφορά στην κυπριακή συνειδηση είναι του Θ. Παπαδοπουλου σε ένα μνημειώδες κείμενο για τις διαγνώσεις και προεκτασεις του.

Στο κείμενο "Η κρίση της Κυπριακής συνειδησης" (όπου η έννοια της κυπριακής συνειδησης αναφέρεται στη συλλογική ταυτότητα των Ε/Κ) ο Παπαδοπουλος ξεκινά με μια ενδιαφερουσα και προφητική διαπίστωση. Διαγνώνει, μόλις 4 χρόνια μετά την ΕΟΚΑ μια αυξανόμενη απροθυμία των Κυπριων για την ένωση. Αυτή η υπογεία αλλά σταθερή τάση της δεκαετίας του 60 θα τονιστεί ιδιαίτερα μετά την καθόδο της μεραρχίας στην Κυπρο το 1964 και τις σε μεγάλο βαθμό συμβολικές αντιπαραθεσεις αυτού του

εκστρατευτικού σώματος με την πλειοψηφία των Κυπρίων. Η διαπίστωση για αυτή την μετακίνηση των Κυπρίων εναντία στην ένωση (η υπέρ της ανεξαρτησίας) τονίστηκε και από τον τότε υπουργό Αμυνας της Ελλάδας (τον κ. Γαρουφαλιά) αλλά και από την ενωτική παράταξη. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας σ' αυτό το πλαίσιο η αναφορά του κ. Τ. Ευδοκά ο οποίος στην ανάλυση του για αυτή την στροφή πολιτικοποιεί για πρώτη φορά με σαφήνεια το γλωσσικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον κ. Ευδοκά η αυξανόμενη δυσπιστία των Ε/Κ απέναντι στους Έλληνες, ιδιαίτερα μετά την παρουσία της μεραρχίας οφειλόταν σε ένα κομπλέξ κατωτερότητας που είχαν οι Κύπριοι απέναντι τους λόγω του γεγονότος ότι δεν μιλούσαν "τα σωστά ελληνικά". Η παρατήρηση δεν ήταν βεβαία λανθασμένη - οντως η γλώσσα δημιουργούσε διαφοροποιήσεις. Όμως η ερμηνεία "για αίσθημα κατωτερότητας" πηγάζει περισσότερο από την οπτική του ίδιου του συγγραφέα ο οποίος θεωρούσε αυτονοητή την υπαρξη ανωτερων και κατωτερων γλωσσων. Από μια κοινωνιολογική σκοπιά θα μπορούσε κάποιος αντιθέτα να δει στην συνειδητοποίηση του γλωσσικού διαχωρισμού μια μορφή αντίστασης των κυπρίων στην εθνική αποικιοκρατία του ελληνικού κράτους στην Κύπρο.

Ο κ. Παπαδοπούλος στην ανάλυση του δεν περιορίζεται ωστόσο στις πρόσφατες εξελίξεις στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει την κρίση και τις αντιφάσεις της εποχής του. Προχωρεί αντιθέτα σε μια ιστορική θεώρηση σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση " του κυπριακού ελληνισμού" όπως ονμάζει τους Ε/Κ από τον "μητροπολιτικό ελληνισμό" έχει ιστορικές ρίζες και αναγεται ουσιαστικά στην διαφορετική ιστορική πορεία και εμπειρία της Κύπρου σε σχέση με την Ελλάδα από την εποχή της αποχώρησης της Κύπρου από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτή η θέση έχει αναλυθεί σε έκταση από τον Μ. Ατταλίδη στο έργο του "Cyprus: Nationalism and international politics". Σύμφωνα με τον Ατταλίδη στον 20ο αιώνα τουλάχιστον υπήρξαν δύο παράγοντες που οδήγησαν σταδιακά στην διαμορφωση

διαφορετικών ιστορικών εμπειριών από τους Κυπρίους σε σχέση με τους Έλληνες :

α) Η διεθνής γεωπολιτική συγκυρία που έφερε τους Κυπρίους να ταυτιστούν με το παγκόσμιο αντι-αποικιακό κίνημα και μετά την ανεξαρτησία με το κίνημα των αδέσμευτων (και να διατηρούν μια φιλική σχέση με το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και την ΕΣΣΔ) ενώ η Ελλάδα ήταν μια ανεξάρτητη χώρα από τον 19ο αιώνα που είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο της επέκτασης και της εθνικής της συγκροτήσης από το 1922. Επιπροσθέτα η Ελλάδα μετά τον β' παγκόσμιο ήταν ουσιαστικά όχι απλά ταγμένη αλλά σε σχέση εξάρτησης από την Δυτική συμμαχία - με τους οποίους οι Κύπριοι βρισκόνταν σε αντιπαράθεση. Ιδιαίτερα μετά το 1964 και την προώθηση εκ μέρους της Δυτικής συμμαχίας σχεδίων για διχοτομηση της Κύπρου (όπως το περιφημο σχέδιο Ατσεσον) και συγκυριαρχία Ελλάδας Τουρκίας στο νησί. Η Κύπρος με αυτήν την έννοια ανήκε σε άλλη ιστορική στιγμή και γεωπολιτική συγκυρία.

β) Η διαμορφωση στο εσωτερικό της Κύπρου τάσεων, θεσμών και δυναμικών που δεν ταυτιζόνταν με την ιδεολογία της ένωσης - εστω και αν τυπικά δεν την αμφισβητούσαν λόγω του ηγεμονικού της ρόλου αλλά και του κλίματος της εποχής . Αναφέρει 4 παράγοντες σ' αυτό το πλαίσιο:

1) την ύπαρξη ενός μαζικού νομιμού κομμουνιστικού κινήματος που δεν είχε να κερδίσει από την ένωση και κατά συνέπεια στηριζε αποφασιστικά την ανεξαρτησία

2) την ανάπτυξη αυτονομών θεσμών και δυναμικών στα πλαίσια της Βρετανικής αποικιοκρατίας οι οποίοι παρείχαν στους Κυπρίους μια διαφορετική αντιμετώπιση κοινωνικών αλλά και πολιτιστικών ζητημάτων - μια χαρακτηριστική διαφορά (πέρα από τους θεσμούς που αναφέρονται πιο πάνω) ήταν τα διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης της δημοσίας ζωής και του

κρατικού μηχανισμού - στη Κύπρο είχε γίνει βίωμα το Αγγλο-σαξωνικό μοντέλο ενώ στην Ελλάδα επικρατούσε το Γερμανικό μοντέλο όπως είχε ημιτελώς εφαρμοστεί στην οθωμανική πραγματικότητα του 19ου αιώνα.

3) Την ανάπτυξη συμφεροντών υπέρ της ανεξαρτησίας - και εδώ η αναφορά καλύπτει ιδιαίτερα τον χώρο της δεξιάς ο οποίος χρησιμοποιούσε φραστικά τη ³ένωση σαν ιδεολογία - ιδιαίτερα σαν αντικομμουνιστική ιδεολογία με δεδομένο ότι το ΚΚΕ στην Ελλάδα ήταν παρανομο. Τόσο η αστική τάξη όσο και τα μέλη και οπαδοί της ΕΟΚΑ που επανδρώσαν τον κρατικό μηχανισμό είχαν σαφώς αναπτύξει οικονομικά συμφέροντα που στηριζόνταν στη διατήρηση του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους.

4) Η σχέση των Ε/Κ και των Τ/Κ ήταν διαφορετική (πιο φιλική) από ότι αυτή των Τούρκων και των Ελλήνων - κάτι που δημιουργούσε διαφορετικές δυναμικές στο εσωτερικό της κοινωνίας.

Σε αυτά τα πλαίσια το άρθρο του Παπαδοπούλου θα μπορούσε να θεωρηθεί ιστορικό στην διατύπωση του ζητήματος. Είναι όμως επίσης αξιοσημείωτη η καταληξη του άρθρου. Αφού αναφέρεται σε 3 δυνατότητες εξόδου από την κρίση (ανάπτυξη κυπριακής εθνικής συνειδησίας, ένωση, ανεξαρτησία με παράλληλη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής παραδόσης) απορρίπτει τις πρώτες δύο ενώ σχεδόν προφητικά διαγνώνει ότι η τρίτη παραλλαγή, η οποία εφαρμόζοταν (και συνεχίζει ουσιαστικά να εφαρμόζεται μέχρι σήμερα) απλά ⁹ανβάλει την κρίση χωρίς να την αντιμετωπίζει. Η έκρηξη της κρίσης την περίοδο 70-74 ήταν ουσιαστικά μια επιβεβαίωση της διαγνώσης του.

Η πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε ανάμεσα στο 1964 και το 1974 ήταν ιδιομορφή - θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν η περίοδος της ελληνοκυπριακής ηγεμονίας. Σ' αυτή τη περίοδο δημιουργήθηκε ένα τεραστίο λαϊκό κίνημα γύρω από την χαρισματική φυσιογνωμία του Μακαρίου. Αυτό το κίνημα ^{χαρακτηρίζεται την περίοδο 64-68} ~~πέρασε~~ από ρητορικές διακηρύξεις για "ατοφία

ένωση" που λειτουργούσε ουσιαστικά ανασταλτικά για την ρεαλιστική πιθανότητα της ένωσης - η οποία συνεπογόταν την διπλή ένωση. Το 1968, ο Μακάριος κατέβηκε στις προεδρικές εκλογές με το σύνθημα του "εφικτού" το οποίο προσδιόριζε για πρώτη φορά την ανεξαρτησία σαν την πολιτική επιλογή των Ε/Κ. Τα επομένα η εντονη αντιπαράθεση Χουντας -Μακαρίου και οι προσπάθειες για εσωτερική υπονομεύση του προέδρου από την ακροδεξιά δημιουργήσαν ένα εντονο κλίμα αντιπαράθεσης στο οποίο η κυπριακή συνειδηση εκφραστήκε δυναμικά στο πολιτικό πεδίο σαν υπερασπισή της ανεξαρτησίας. Ωστόσο το μετωπό των Μακαριακών περιλάμβανε ουσιαστικά δύο τάσεις -την αριστερά και την κεντροδεξιά. Ο κυριος ογκος της αριστεράς που εκφραζόταν από το ΑΚΕΛ παρέμεινε αποκλεισμένος από την εξουσία και λειτουργούσε ουσιαστικά σαν "νομιμοφρων αντιπολίτευση". Αντιθέτα η κεντροδεξιά τάση μονοπωλούσε την εξουσία και εν μέρει η αντιπαράθεση της με την ακροδεξιά πηγάζε από τις διεκδικήσεις για διαχείριση αυτής της εξουσίας. Η πιο ουσιαστική διαφορά των δύο τάσεων αφορούσε την αντιμετώπιση των Τ/Κ. Για την αριστερά, εστω και διατυπωμένο διστακτικά, η θέση αρχής ήταν η επανένταξη των Τ/Κ στην πολιτική ζωή - αντιθέτα για την κεντροδεξιά τάση ο περιορισμός των Τ/Κ στους θύλακες ήταν και ένας μηχανισμός άσκησης πίεσης στην ηγεσία της κοινότητας για υποχωρήσεις. Για την αριστερά ο απώτερος στόχος ήταν να αποεγκλωβιστούν και οι δύο κοινότητες από τον εθνικισμό και κινηθούν από κοινού σε "αγώνες για την κοινωνική προοδό". Αντιθέτα για την κεντροδεξιά ο βασικός στόχος ήταν η εμπεδωση της Ε/Κ ηγεμονίας τόσο απέναντι στην μειονότητα όσο και απέναντι στο ελληνικό κράτος.

Το 74 υπηρξε καταλυτικό. Το πραξικοπήμα αλλά και η εκτεταμένη αντίσταση (σε κάποιο στάδιο τις δύο πρώτες μέρες η αντίσταση ελέγχε ουσιαστικά την δυτική Κύπρο) δημιούργησαν μια απελευθέρωση από το ηγεμονικό πλαίσιο του ελληνοκεντρισμού και αναπτύχθηκαν τάσεις με σαφή κυπροκεντρική κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αναμνήσεις του προέδρου της

χουντικής κυβέρνησης^{α. Γαλιανός} ένας βασικός λόγος για το πραξικοπημα ήταν η προσπάθεια του Μακαρίου (όπως αυτοί την έβλεπαν) να προωθήσει την Κυπριακή συνειδηση - ανεφερε χαρακτηριστικά τις προσπάθειες για

αντικατάσταση των ηρώων της ελληνικής επανάστασης με ηρώες του 55-59. Αξιζει επίσης να αναφερθεί ότι στο "κατηγορητήριο" των 3 μητροπολιτών εναντίον του Μακαρίου μια από τις κατηγορίες ήταν και αυτή της προώθησης της κυπριακής συνειδησης.

Μετά την πτώση της χούντας η κυπριακή ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε στα πλαίσια του δογματος "Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται". Όμως οι Ελληνικές παρεμβάσεις δεν ελειψαν και μαλιστα ειρωνικά ενταθηκαν μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία στην Ελλάδα - την δεκαετία του 60 ο Α. Παπανδρέου ήταν ακραιφνης υποστηρικτης της κυπριακής ανεξαρτησίας. Μια ακόμα αποδειξη ίσως ότι η μορφή του κυπριακού δεν είναι θέμα προσώπων αλλά δομικών σχέσεων - στην προκεμενη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ συνέχιζε να βλέπει την Κύπρο σαν χώρο επιρροής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Τη δεκαετία του 70 τα ιστορικά απωθημένα του κυπροκεντρισμού εκφραστηκαν έντονα και διεκδικητικά στη δημοσία σφαίρα: Η κυπριακή σημαία άρχισε να εμφανίζεται μαζικά στα συλλαλητήρια, εμφανίστηκε ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος σαν εκφραση μιας ευρύτερης προβληματικής που διαπερνούσε την κοινωνία, δημοσιεύτηκε η ιστορία του Κ. Γραϊκού η οποία σηματοδοτεί μια ερμηνευτική στροφή στην κυπριακή ιστοριογραφία του 20ου αιώνα με την έμφαση της στην αντιπαραθεση του κυπριακού λαού με τους ξένους κατακτητές (στους οποίους συμπεριλαμβάνει και τους Έλληνες). Υπήρξε ταυτόχρονα και μια μετατόπιση στην ηγεμονική κουλτούρα και στην επίσημη ιστοριογραφία με τον τονισμό της ανεξαρτησίας σαν αδιαμφισβήτητου γεγονότος και των σχέσεων με τους Τ/Κ σαν σχέσεις συνυπαρξης που διατάραξε ο τουρκικός εθνικισμός.

Οι δημοσιες αντιπαραθεσεις για την ταυτοτητα αρχισαν στα μεσα της δεκαετιας του 80 με μια σερα συζητησεων και τοποθετησεων που οδηγησαν στην διαμορφωση 2 γενικων πολιτικων και πολιτιστικων θεσεων: της κυπροκεντρικης και της ελληνοκεντρικης. Σε ενα γενικο πλαισιο θα μπορουσε καποιος να συμφωνησει με το ιστορικο σχεδιασμα που παρουσιαζει ο Ν. Περιστιανης στο αρθρο οπου αναλυει τον πιο πανω διαχωρισμο σαν μια σημαντικη συνισταμενη της συχρονης Κυπριακης πολιτικης. Συμφωνα με αυτο το σχεδιασμα υπηρξε μια ανοδος του κυπροκεντρισμου μετα το 74 και μια μεταστροφη , με ανοδο του ελληνοκεντρισμου , μετα τα τελη της δεκαετιας του 80. Σε αυτα τα πλαισια θα μπορουσε καποιος να αναλυσει ακομα και κυκλους εμφανισης και ανοδου των δυο τασεων στην ιστορια του αιωνα οπως αναλυθηκε προηγουμενως. Ομως αξιζει να τονιστουν και οι ιδιομορφιες της παρουσας περιόδου. Ανκαι ο ελληνοκεντρισμος γνωρισε μια ανοδο την δεκαετια του 90 εντουτοις ειναι ισως η πρωτη φορα που δεν ειναι ηγεμονικος στο επιπεδο του να καθοριζει την συζητηση. Η πραγματικη καινοτομια της περιόδου ειναι η ξεκαθαρη υπαρξη μιας κυπροκεντρικης οπτικης η οποια διατυπωνεται δημοσια και διεκδικητικα απεναντι στον ελληνοκεντρισμο. Αντιθετα ειναι ο ελληνοκεντρισμος ο οποιος εστω και απο θεση εξουσιας, κατα την διακυβερνηση Κληριδη, αναπτυσσει τα επιχειρηματα του στο πλαισιο της αποδοχης, υπερασπισης της ανεξαρτησιας και της Κυπριακης Δημοκρατιας. Ο ελληνοκεντρισμος διεκδικει σημερα αυτα που ηταν οι θεσεις των Ανεξαρτησιακων την δεκαετια του 60 - την τριτη , ασταθη πιθανοτητα στην αναλυση του Θ. Παπαδοπουλου.

Η δεκαετια του 90 χαρακτηριστηκε απο την εντονη αντιπαραθεση γυρω απο τα θεματα ταυτοτητας σε μια σειρα απο ζητηματα - πανεπιστημιο, επαναπροσεγγιση, γλωσσικο, αντιπαραθεση συμβολων (σημαιων και συνθηματων σε συλλαλητηρια) . Αυτη η αντιπαραθεση σε αντιθεση με την δεκαετια του 60 ειναι δημοσια και φαινεται να εχει προσελκυσει και το ενδιαφερον των νεο-εμφανιζομενων κοινωνικων επιστημων. Δυο κειμενα , ενα

ανθρωπολογικό και ένα κοινωνιολογικό φαίνεται να τεκμηριώνουν και να προσεγγίζουν αναλυτικά αυτή την αντιπαράθεση.

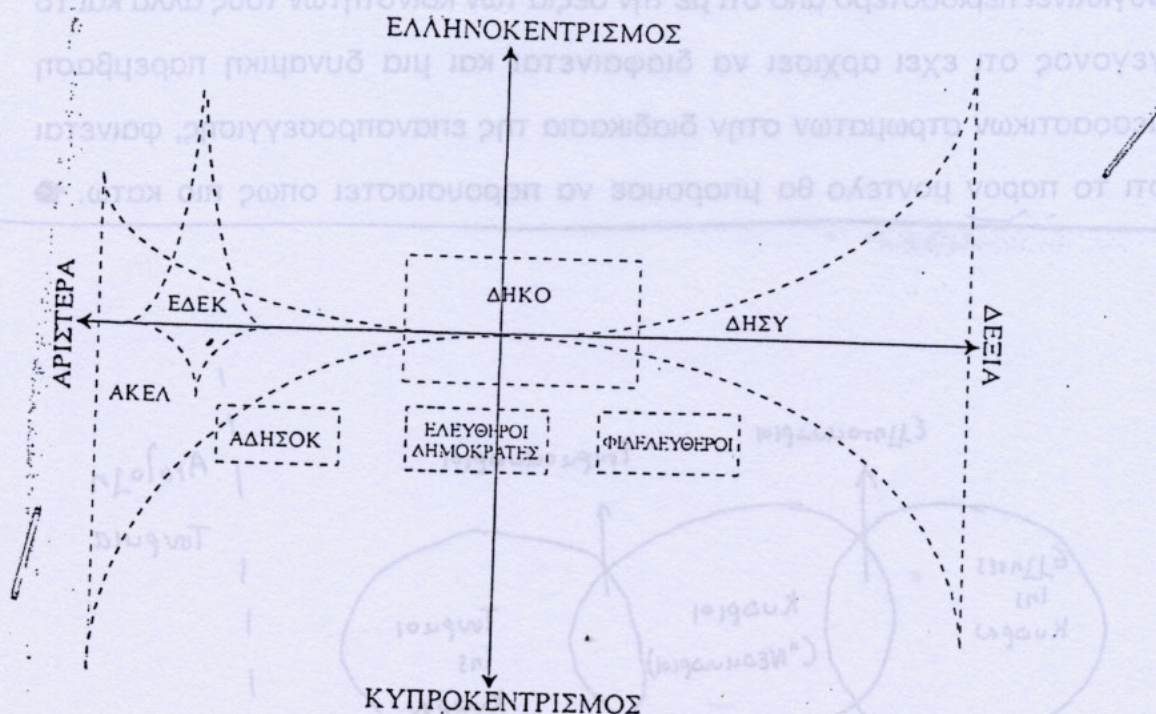
Το ανθρωπολογικό κείμενο ανήκει στον Γ. Παπαδάκη (βασίζεται στην έρευνα για το διδακτορικό του) και κάνει μια προσπάθεια ανάλυσης των διαφοροποιήσεων στην ταυτότητα των Ε/Κ με βάση τις αφηγήσεις των ατόμων με τους οποίους εργάστηκε ο ερευνητής. Το βασικό μοντέλο της ταυτότητας που παρουσιάζει στηρίζεται στο δίλημμα των Ε/Κ ανάμεσα στη ταύτιση τους με τη Κύπρο (και κατ'επέκταση την προσέγγιση με τους Τ/Κ) ή την Ελλάδα. Αν το δίλημμα θεωρηθεί σαν πολλοί ανάμεσα στους οποίους κινούνται τα άτομα (Ελληνας ----- Κυπrios) τότε η βασική δομή που εισηγείται η ανθρωπολογική μελέτη προσεγγίζει από μια άλλη σκοπία το συνοριακό μοντέλο που συζητήθηκε πιο πάνω. Εξίσου ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι και η ανάλυση του κ. Παπαδάκη για τους διαχωρισμούς Αριστεράς και Δεξιάς στην αντίληψη για τις πολιτικές αφηγήσεις για την ταυτότητα και την ιστορία:

	Πλοκή	Ταυτότητα	Περιοχή
ΑΚΕΛ	Ιστορία της Κύπρου	Ντόπιοι:Κυπριοί Ξένοι: Έλληνες-Τούρκοι	Κύπρος
ΔΗΣΥ	Ιστορία της Ελλάδας	Ντόπιοι: Έλληνες Ξένοι: Τούρκοι	Ελλάδα, Τουρκία Κύπρος

Η κοινωνιολογική μελέτη αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω και ανήκει στον Ν. Περιστιανή. Σε μια προσπάθεια σκιαγραφικής της αντιπαράθεσης για την ταυτότητα μετά το 74, ο κ. Περιστιανής κατέγραψε στο πιο κάτω σχήμα τις διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σκηνικό με βάση τους άξονες: Αριστερά-Δεξιά.

Κυπροκεντρισμός-ελληνοκεντρισμός αναδεικνύοντας έτσι την διαμάχη για την ταυτότητα σε ουσιαστικές συστατικές της σύγχρονης πολιτικής ζωής.

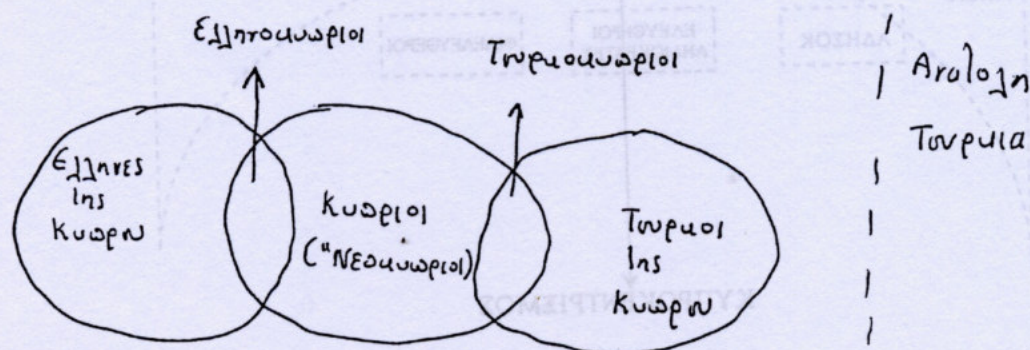
Διάγραμμα 2

Αναλογικοί διαχωρισμοί εμφανίζονται και στην Τ/Κ κοινότητα - σε αυτήν την κοινότητα άρχισε να εμφανίζεται ένα κίνημα διαφοροποίησης από την Τουρκία από την δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 90 φαίνεται να έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις αναλογές με αυτές στην Ε/Κ κοινότητα. Σε ένα άλλο κείμενο του ο Γ. Παπαδάκης αναλύει τις αφηγήσεις που υπάρχουν για τα γεγονότα του 74 και παρατηρεί:

" Έτσι, όπως και οι αριστεροί Ελληνοκυπριοί, οι αριστεροί Τουρκοκυπριοί δημιούργησαν μια "φανταστική κοινότητα" Κυπρίων, τονίζοντας τις ομοιοτητές τους με τους Ελληνοκυπρίους και τις διαφορές από τους εποίκους και γενικά τους Τούρκους, για τους οποίους εξέφραζαν, ως επί το πλείστον, αρνητικά σχόλια. "

Σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ζούμε ήδη (και αυτό είναι και το πλαίσιο των αντιπαραθέσεων για την ταυτότητα αυτήν την δεκαετία) μια νέα οργάνωση της δομής του συνοριακού μοντέλου. Με δεδομένο το γεγονός ότι η αριστερά των δυο κοινοτήτων φαίνεται να συγκλίνει περισσότερο από ότι με την δεξιά των κοινοτήτων τους αλλά και το γεγονός ότι έχει αρχίσει να διαφαιίνεται και μια δυναμική παρεμβάση μεσοαστικών στρωμάτων στην διαδικασία της επαναπροσεγγίσης, φαίνεται ότι το παρόν μοντέλο θα μπορούσε να παρουσιαστεί όπως πιο κάτω.

- προσδιορισμός της κεντρικής θέσης με τον όρο "νεοκύπριοι" πηγάζει από την χρήση της λέξης - χρήση η οποία αναφέρεται στο πολιτικό πλαίσιο σε δυο έννοιες: 1) της επαναπροσεγγίσης και 2) της ανοιχτής ή εμμεσης θέσης ότι οι Κύπριοι είναι διαφορετικοί τόσο από τους Ελληνες όσο και από τους Τούρκους. Ταυτόχρονα η έννοια Νεο-Κύπριος αποδίδει ιστορικά σωστά την μεταβαση μιας μερίδας της κοινωνίας από τις διαχωριστικές εθνικές ταυτότητες στη ταυτότητα του Κυπρίου πολίτη ~~που θεωρεί τις εθνικές ταυτότητες παραδοσιακά καταλοιπά.~~

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ

Με βάση τα πορίσματα αυτής της μελέτης όταν μια κοινωνία βρεθεί στο σύνορο της γεωπολιτικής της εποχής της, και δεν απορροφηθεί πλήρως από το ένα ή το άλλο στρατοπέδο στο βαθμό που να μετατραπεί σε συνοριακό φυλακίο, παράγει μια δομή ταυτότητας η οποία εσωτερικεύει το σύνορο επιτρεπώντας ωστόσο μια εσωτερική επικοινωνία. Αν οι δυνάμεις στο κέντρο που συγκρατούν τα δύο άκρα τα οποία ταυτίζονται με τα αντιπαλά στρατοπέδα είναι αρκετά δυνατές τότε ο συνοριακός χώρος, παρ' όλες τις δυσκολίες καταφέρνει να επιβιώσει - και να ανθίσει σαν εμπορικό κέντρο. Όμως η πραγματική προοπτική ενός τέτοιου αυτονομίου συνοριακού χώρου μπορεί να αναδειχθεί όταν καταφέρει αυτός ο χώρος να μετατραπεί από σύνορο σε γεφυρά - με βάση τα δεδομένα αυτός ο ρόλος είναι και η ουσιαστική μορφή μέσα από την οποία μπορεί να αναπτυχθεί η ίδια η ανεξαρτησία του συνοριακού χώρου - οι πολλαπλοί δεσμοί είναι η ασφάλεια του. Και αυτή είναι ίσως η προοπτική της Κύπρου και στο μέλλον.

Το παραπάνω μοντέλο αναπτύχθηκε όταν μέσα από την μελέτη των πολιτιστικών μεταμορφώσεων της νεώτερης Κύπρου άρχισε να αναδύεται ένα μοντέλο πολλαπλών ταυτοτήτων κάτω από τις μονοδιαστατές διακηρύξεις του εθνικού λόγου. Το 1993 είχα ονομάσει αυτές τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις ethnic groups με βάση τις διαφορετικές τους ταυτίσεις για τον χώρο και τον χρόνο - είχα εισηγηθεί τότε την ύπαρξη 3 τέτοιων ομάδων την δεκαετία του '90 στη Κύπρο : Ελλήνων, Τούρκων, Κυπρίων. Η επέκταση της μελέτης στο ιστορικό πεδίο του 20ου αιώνα και η υιοθέτηση της εισηγήσης του Θ. Παπαδοπούλου για το συνοριακό μοντέλο οδήγησε στην οργάνωση της ύλης όπως εμφανίστηκε σ' αυτή τη μελέτη. Σαφώς για να μπορεί να έχει ευρύτερη αναλυτική χρησιμότητα το μοντέλο θα πρέπει να δοκιμαστεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αν υπάρχει όμως ένα

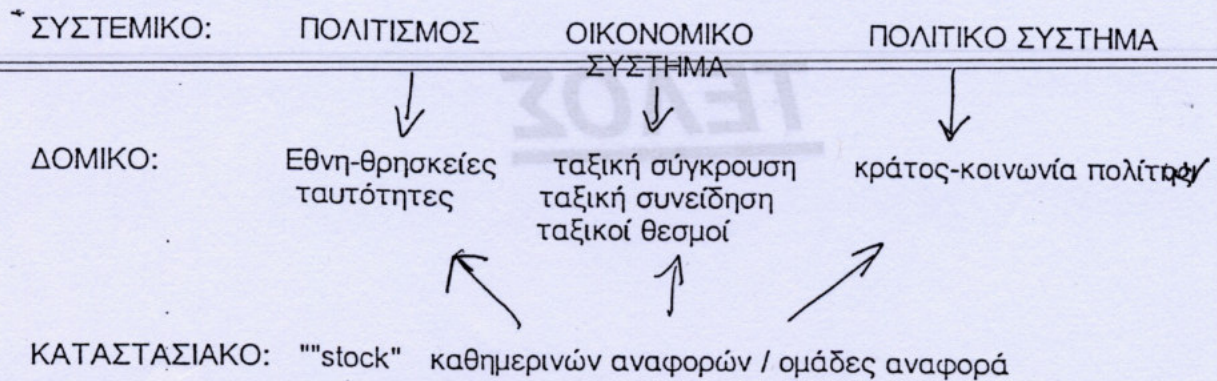
σχετικά καθαρό μήνυμα από αυτή την εργασία είναι ότι οι ταυτότητες μεταλλάσσονται ιστορικά και προσδιορίζονται σε σχέση με το πολιτικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια μια συνολική ταυτότητα για ένα

πληθυσμό (αν θέλουμε να αποφυγούμε τις επιβολές που εμφανίζονται σαν επιλογές από τον εθνικό λόγο) μάλλον θα πρέπει να αναζητηθεί στα πλαίσια μιας δομής δικυμανσεων και μετατοπισεων. Τουλάχιστον η ταυτότητα των Κυπρίων του 20ου αιώνα είναι αδύνατο νομιζω να νοηθεί μονοσημαντα - αν αναζητούμε μια συνολική εμπειρία (αυτό συνυπαγεται η έννοια του -ισμού σαν μοντέρνου αναλυτικού πλαισίου ή ιδεολογίας) . Χρειάζεται να γίνει κατανοητή σαν δομή - εστω και αν φορέας αυτής της δομής σαν μορφή συνειδήσης είναι η ομάδα που λειτουργεί ανάμεσα στις αντιμαχόμενες αποκλινουσες ομάδες.

Οι πιο κάτω πίνακες είναι μια περιληπτική παρουσίαση της ανάλυσης αυτής της μελέτης.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ:

ΚΥΠΡΟΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ:	Κυπριωτισμός συνοριακή εμπειρία	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (σφαίρες επιρροής)
ΔΟΜΙΚΟ:	Ορθόδοξία-Σουνιτισμός Ελληνισμός-Τουρκισμός	*θεσμοί καπιταλιστικής ηγεμονίας *θεσμοί ταξικής αντίστασης κοινοτικής αλληλεγγύης (συντεχνίες-συνεργατισμοί)	Αντι-αποικιακό κίνημα Αδέσμευτοι Κυπριακή Δημοκρα- τία
ΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΙΑΚΟ:	Κυπριακή Λαϊκή Κουλτούρα Υπόλοιπα: γλώσσα, παράδοση, συμβίωση, γεωγραφία	τοπικά καφενεία συντεχνίες, οικογένεια,	τοπικές διοικήσεις

ΤΕΛΟΣ

καί τώρα μπορείτε νά παρακολουθήσετε της
είδήσεις μας.

